

قضايا إسلامية

سلسلة تصدر
غرة كل شهر عربى

جمهورية مصر العربية
وزارة الأوقاف
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الخطاب الدينى

والواقع المعاصر

أ. د. أحمد عبد الرحيم السايح

العدد (١٢٨)

القاهرة

شوال ١٤٢٦ هـ - نوفمبر ٢٠٠٥ م

يشرف على إصدارها

الدكتور/ محمود حمدى زقزوق

وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الدكتور/ عبد الصبور مرزوق

نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله رب العالمين . أحمده — سبحانه وتعالى — حمداً كثيراً طيباً . والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين . وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد

فإن الواقع المعاصر للمجتمعات الإنسانية . يدعو الناس إلى الحوار . نتيجة لتقدم العلوم ، وحاجات الأمم والشعوب إلى بعضها . وهذا يستدعي ضرورة إبراز خطاب من المسلمين يتعاملون من خلاله مع المجتمعات الإنسانية . يؤكد على ثوابت الإسلام في التفاعل الحضارى ، ويبين للناس حرص الإسلام على الاستفادة من الحضارات الإنسانية ، والحوار معها .

ومما لا يخفى : أن الإسلام الحنيف يحرص على كل ما من شأنه . أن ينمى العلاقات الإنسانية ، ويدعم التفاهم بين البشر . ونجد ذلك واضحاً في كثير من آيات القرآن الكريم ، وأحاديث الرسول — عليه الصلاة والسلام — كما نجد ذلك أيضاً في تعامل الحضارة الإسلامية مع حضارات الأمم الأخرى .

ولهذا يحرص الإسلام على إشاعة المودة والأمن والسلام ، كما يحرص على التعارف والتآلف . وقد قال الله تعالى في سورة

الحجرات : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير » (١) . ومما ينبغى أن نشير إليه . أن الإسلام يعمل على تقديم شؤون الحياة وإقامة معالم الحضارة والعمران فى الأرض . وهذا يقتضى من الناس أن تتضافر جهودهم — فى تعبئة الطاقات — ومن هنا كانت الإنسانية فى أشد الحاجة فى هذا العصر إلى الحوار . والحاجة إلى الحوار تقتضى أو تتطلب ثلاثة أمور .

الأمر الأول : الحرص على وجود تفاهم بناء يودى إلى التعايش السلمى بين الأمم والمجتمعات .

والأمر الثانى : العمل على إنقاذ المجتمعات الإنسانية من الحيرة والقلق والضياح .

والأمر الثالث : الإخلاص فى العمل البناء من أجل الإنسانية . وأسلوب الحوار له فى الإسلام اهتمام كبير . بدليل أن حوارات القرآن الكريم جاءت فى آيات كثيرة . وهذا الأسلوب يعتمد على معطيات العلم ، والرشاد ، والحكمة ، وسلوك سبل اللين . ومما ينبغى أن ندركه : أن الأمة الإسلامية تحكم علاقاتها وانفتاحاتها . قاعدة أساس وهى صحة كل علاقة ، وسلامة كل حوار فى ظل الالتزام بمبادئ الإسلام وتعاليمه .

(١) الحجرات : ١٣ .

وعلى هذا الأساس . فإن انطلاق الأمة فى هذا العصر ، من شأنه أن يشيع فى المجتمعات الإنسانية قيم التفاهم والتواصل ، وتبادل المنافع الحيوية .

ولقد بات الواقع المعاصر الذى تعيشه المجتمعات والأمم يلح على المسلمين أن يبرزوا قيمهم الهادفة التى تساعد على إنقاذ الإنسانية من وهدة الضياع والانحراف عن طريق الاستقرار ، واستتباب الأمن .

وإبراز القيم الفاضلة يحتاج من المسلمين إلى خضاب دينى يعتمد على الحكمة والموعظة الحسنة .

ولا يخفى .. أن اهتمام الأمة — خاصة المؤسسة الثقافية فيها — بإبراز هذه الجوانب فى الواقع المعاصر يعد مساهمة فاعلة وبانية ..

والله الموفق

أ . د . أحمد عبد الرحيم السايح

الفصل الأول

الخطاب الدينى

المبحث الأول

مفهوم الخطاب الدينى

الخطاب : لغة على وزن فعال . مأخوذ من خَاطَبَ .
ومصدره : خطابًا ، ومخاطبة على وزن مفاعلة . ومعناه : الكلام
والمحادثة ، ومراجعة الكلام والمشاورة فيه .
وفصل الخطاب : هو ما ينفصل به الأمر من الخطاب . بالبينة
أو اليمين . فى شئون القضاء أو الحكم الفقهى .
وقيل إن فصل الخطاب : معناه : الفصل بين الحق والباطل ،
وأن يميز فيه بين الحكم وضده .
وقيل أيضًا : إنه خطاب لا يكون فيه اختصار مخل ،
ولا إسهاب ممل ^(١) .
والخطاب : الكلام . وفى القرآن الكريم : ﴿ فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا
وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴾ ^(٢) .

(١) انظر : ابن منظور ، لسان العرب . مادة خاطب . وكذلك انظر : مجمع اللغة
العربية ، المعجم الوسيط .

(٢) سورة ص : ٢٣ .

ويستعمل لفظ الخطاب اصطلاحاً بمعان شتى تبعاً لطبيعة الموضوع الذى ينصب عليه الخطاب ، وتبعاً للأغراض التى يتوقى تحقيقها منه على النحو الذى يحدده المنطق ، وفلسفة التشريع ، والأيدولوجية المتبناة فى صياغة التشريعات .

ومعنى هذا : أن الخطاب يتجاوز الشكلانية اللغوية ، ويمتد إلى وسائل الإقناع ، ونوعية البرهان ، وأدوات الأسلوب البيانى (١) .

وفى علم اللغويات : يرى العلماء : أن الخطاب مصطلح يشير إلى امتداد لغوى له بناء منطقى سليم (٢) .

وإذا كان الخطاب هو الكلام . فإن هذا الكلام . قد يراد به : التبليغ ، أو التدليل لإظهار الحجة وإيراد الدليل ، أو التوجيه لبث قيم فى الأقوال . تستنهض همة الغير للعمل أو إيضاح معنى ، أو الفصل فى القول . وتتفاوت قدرة الناس فى ذلك (٣) .

وإذا كان الخطاب هو الكلام الذى يتكلم به المتكلم . فإن كان الكلام منسوباً إلى الإسلام الدين الذى جاء به محمد رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين . كان خطاباً وبياناً إسلامياً .

(١) انظر صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص ، ص ٩٠ ، ط ٢١ : القاهرة ١٩٩٦ م .

(٢) راجع سامى خشبة : سبلحات فكرية ، ص ٢٨١ ط : المكتبة الأكاديمية : ١٩٩٤ القاهرة .

(٣) الدكتور طه عبد الرحمن ، فى أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص ٢٧ ، ط : المركز الثقافى العربى ، المغرب ٢٠٠٠ م .

أنواع الخطاب الدينى الإسلامى :

إن المتأمل — أعماقاً وأبعاداً — فى الخطاب الدينى الإسلامى . يجد أن هذا الخطاب يتنوع تنوعاً يتناسب مع حالة الإنسان . فهو أولاً خطاب من آيات القرآن الكريم للإنسان . وهو ثانياً خطاب من الرسل والأنبياء .

فأما خطاب آيات القرآن الكريم للإنسان . فهذا الخطاب يتواجد مع الإنسان حيثما وجد . وهو صالح للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . قال تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ ^(١) . فالقرآن الكريم اشتمل على عناصر الصلاحية لإيقاظ الإنسانية . ومن هنا جاء الخطاب القرآنى بالكليات والمبادئ والأسس التى تحتاج إليها البشرية فى مسيرتها .

وقد جاء الخطاب الدينى على ألسنة رجال . هم نماذج بشرية فاضلة مختارة بعثهم الله برسالته إلى الشعوب والأقوام من أجل إنقاذهم من صور الفساد فى العقيدة ، وما ينتج عنها من فساد فى الواقع الاجتماعى والاقتصادى . ونظراً لأن فساد العقيدة كان عنصراً

(١) المائدة : ٣ .

مشتركاً لدى الأقسام . فقد كان خطاب الأنبياء فى هذه المسألة خطاباً واحداً .

ولعلك تدرك : أن الخطاب فى هذه الآيات ، وما جرى مجراها ، لكل الناس . ليتحقق المبدأ العام الذى ينبغى أن تسير عليه البشرية فى تطورها . وهو المعبر عنه فى خطاب الله للناس : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير » (١) .

والآية — كما ترى — خاطبت الناس « يا أيها الناس » أى البشر جميعاً وتكرر استعمال هذه الكلمة الدالة على الجنس البشرى فى كثير من آيات القرآن الكريم ، والرسول — عليه الصلاة والسلام — الذى أمر بتبليغ الإسلام . خوطب فى القرآن الكريم على هذا الأساس « قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً » (٢) . ولم يرسل ليكون هادياً إلى قومه وحدهم (٣) .

ومن أمثلة الخطاب الذى يتجه إلى الذين آمنوا قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع

(١) الحجرات : ١٣ .

(٢) الأعراف : ١٥٨ .

(٣) راجع الدكتور أحمد السايح ، معالم العلاقات الإنسانية فى الإسلام ، ص ٦٤-٦٦ .

ط : رابطة العالم الإسلامى . مكة المكرمة ١٤٢٣ هـ .

الصابرين * ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء
ولكن لا تشعرون * ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من
الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ﴿^(١)﴾. وقوله تعالى :
﴿ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طبيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن
كنتم إياه تعبدون ﴾ ^(٢) .

وقوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم
بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم إن
الله يحكم ما يريد * يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله
ولا الشهر الحرام ﴾ ^(٣) . إلى غير ذلك من الآيات التى اتجه الخطاب
فيها إلى الذين آمنوا . والله سبحانه وتعالى حين يخاطب الذين آمنوا .
يخاطب الإيمان الذى امتلأت به قلوبهم .

ومن أمثلة خطاب أهل الكتاب قوله تعالى : ﴿ قل يا أهل الكتاب
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به
شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ﴾ ^(٤) . وقوله تعالى :

(١) البقرة : ١٥٣-١٥٥ .

(٢) البقرة : ١٧٢ .

(٣) المائدة : ١-٢ .

(٤) آل عمران : ٦٤ .

﴿ يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل من بعده أفلا تعقلون ﴾ (١) .

وقوله تعالى : ﴿ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين * يهدى به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ﴾ (٢) .

وتتنوع أنواع الخطاب فى آيات القرآن الكريم لتكون منسقة مع سنة الحياة . أن يكون فيها تنوع ، وأن يكون فيها تغير . ومن أجل ذلك نزل القرآن منجماً حسب الظروف والحوادث . لأنه كتاب بناء . جاء بمنهاج كامل للحياة لصيانة نفوس ، وبناء أمة ، وإقامة مجتمع . وقد يعم الخطاب فى الآيات القرآنية ، كل ما يتسع له العقل الإنسانى من خاصة أو وظيفة .

فالعقل فى مدلول لفظه العام : ملكة يناط بها الوازع الخلقى ، أو المنع من المحذور ، والمنكر .

(١) آل عمران : ٦٥ .

(٢) المائدة : ١٥-١٦ .

ومن خصائص العقل :

١- أنه ملكة الإدراك ، التي يباط بها الفهم والتصور ، وهى على كونها لازمة لإدراك الوازع الخلقى ، وإدراك أسبابه ، وعواقبه ، تستقل أحياناً لإدراك الأمور ، فيما ليس له علاقة بالأوامر ، والنواهي .

٢- وأنه يتأمل فيما يدركه ، ويقبله ، على وجوهه ، ويستخرج منه بواطنه ، وأسراره ، ويبنى عليها نتائج وأحكامه .
وهذه الخصائص فى جملتها ، تجمعها ملكة (الحكيم) ، وتتصل بها ملكة الحكمة ، وهى تتصل كذلك بالعقل الوازع ، إذا انتهت حكمة الحكيم به ، إلى العلم بما يحسن ، وما يقبح ، وما ينبغى له أن يطلبه ، وما ينبغى له أن يأباه .

٣- ومن أعلى خصائص العقل الإنسانى : الرشد وهو مقابل لتمام التكوين ، فى العقل الرشيد .. ووظيفة الرشد فوق وظيفة العقل الوازع ، والعقل المدرك ، والعقل الحكيم ؛ لأنها استيفاء لجميع هذه الوظائف ، وعليها مزيد من النضج والتمام ، والتميز بميزة الرشد حيث لا نقص ولا اختلاف .
والعقل بكل هذه المعانى موصول بكل حجة من حجج التكليف ، وكل أمر بمعروف ، وكل نهى عن محذور .

" أفلا يعقلون ؟ أفلا يتدبرون ؟ أفلا يبصرون ؟ أفلا يتفكرون ؟
أليس منكم رجل رشيد ؟ أفلا تتذكرون ؟ " .

إن العقل بكل عمل من أعماله التي يناط بها التكليف حجة على
المكلفين فيما يعينهم من أمر الأرض والسماء ، ومن أمر أنفسهم ،
ومن أمر خالقهم ، وخالق الأرض والسماء .
والعقل الذي يخاطبه الإسلام هو العقل الذي يعصم الضمير ،
ويدرك الحقائق ويميز بين الأمور ، ويوازن بين الأضداد ويتبصر
ويتدبر ويحسن الإدراك والروية .

وإنه ليس هو العقل الذي يقابله الجمود والعنت والضلال ، وليس
بالعقل الذي قصاره من الإدراك أنه يقابل الجنون . فإن الجنون
يسقط التكليف في جميع الأديان والشرائع ، وفي كل عرف وسنة .
ولكن الجمود والعنت والضلال غير مسقط للتكليف في الإسلام ،
وليس لأحد أن يعتذر بها كما يعتذر للمجنون بجنونه ، فإنها لا تدفع
الملامة ، ولا تمنع المؤاخذه بالتقصير ^(١) . ولما كان العقل في الإسلام
له هذه العناية الفائقة من الخطاب والتقدير ، فقد اتخذ له الإسلام
منهجاً فريداً ، في تحريره ليظل العقل عاقلاً ، والفكر راشداً .
وهذا المنهج الإسلامي يقوم على دعائم أساسية . من شأنها
حراسة العقل . حتى لا يضل في المتاهات الفلسفية .

(١) المصدر السابق ، ص ٦٠ بتصرف .

ومن شأنها أيضاً ترشيد الفكر . حتى يعمل في ميادين الخير ،
وما يفيد المجتمع الإسلامي ، والإنساني . علماً ، وحضارة ،
وازدهاراً .

الدعائم التى يقوم عليها

منهج الإسلام والفكر فى تحرير العقل

الدعامة الأولى : تحرير الإنسان من أغلال الحجر العقلى ، وسيطرة التبعية العمياء ، وتربيته على حرية الفكر واستقلال الإرادة ، ليكمل بذلك عقله ، ويستقيم تفكيره ، وتكمل له شخصيته وإنسانيته . فإن كمال العقل . واستقامة التفكير ، واستقلال الإرادة هى أساس صحة العقائد ، ومعرفة الحق الذى يجب أن يتبع . وقد عنى الإسلام ببناء هذه الدعامة عناية كبرى .

* فجعل البرهان أساس الإيمان الصادق ، والعقيدة الصحيحة ، وبين أن كل اعتقاد أو عمل لا يقوم على دلائل الحق فهو مردود على صاحبه .

* وأنذر الذين يجادلون فى الله وآياته بغير علم ، ولا هدى ، ولا كتاب منير . يقول تعالى : ﴿ ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ﴾ (١) .

* وطالب كل ذى عقل بالنظر فى عالم السماوات والأرض ، وما فيهما من الدلائل الواضحة على وحدانية الله تعالى فى ألوهيته

(١) لقمان : ٢٠ .

وربوبيته ، كما فى قوله تعالى : ﴿ أولم ينظروا فى ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شئ ﴾ (١) .

* وقال تعالى : ﴿ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج * والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج * تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ﴾ (٢) .
* واستنهض العقول ، ووجه الأفهام ، وأيقظ الحواس ، ونبه المشاعر ، وذلك بالتعقيب على بيان الآيات الكونية ، والتشريعية ، بمثل قوله تعالى : ﴿ إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾ (٣) ، ﴿ إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾ (٤) .

* وذم الغافلين ، ونعى عليهم غفلتهم وإعراضهم عن دلائل الآيات الكونية ، التى يشاهدونها فى كل لحظة ، وهم عنها غافلون ، وتطالعهم بدلائلها فى كل آونة ، وهم عنها معرضون . كما فى قوله تعالى : ﴿ أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ﴾ (٥) .

(١) الأعراف : ١٨٥ .

(٢) ق : ٨٦ .

(٣) الرعد : ٤ .

(٤) الرعد : ٣ .

(٥) الحج : ٤٦ .

* ونعى على أسرى التقليد إعراضهم عن الحق ، الذى جاءت به
أنبياء الله ورسله ، وجمودهم على اتباع ما وجدوا عليه آباءهم ،
وارتكابهم الفواحش باسم الدين ، تعصباً للجمود ، والتبعية العمياء ،
كما قال عز وجل : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى
الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا أُولَئِكَ هُم
لَا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ (١) .

فالتقليد الأعمى من شر ما يبتلى به الأفراد والجماعات ، لأنه يميئ
مواهب الفكر والنظر ، ويوجب جمودها وركودها ، ولا يميز بين
الحق والباطل ، ولا بين الصواب والخطأ .

ولهذا قرر الإسلام حق الإنسان فى حرية الفكر واستقلال
الإرادة ، وفتح له طريق التحرر الفكرى ، والاستقلال الإرادى ،
وبوأه المنزلة اللائقة بإنسانيته وكرامته ، وعرفه أن الله تعالى لم
يخلقه عبداً يقاد كما تقاد الأنعام ، ولا جعل لمخلوق حق السيطرة
على عقله وفكره ، وإنما خلقه حراً مالِكاً لقيادة نفسه ، يفكر بعقله ،
ويسترشد بمواهبه ، ويعمل باختياره وإرادته ، يهتدى بنور العقل فى
اختياره وعمله ، ولا يظهر بمظهر العبودية إلا لخالقه ، ولا يدين فى
عقائده وسلوكه إلا بدين الحجة والبرهان .

(١) المائدة : ١٠٤ .

وهناك أمران يحسن أن نوضحهما :

الأمر الأول : أن التقليد الذى ذمه الإسلام ، وشدد النكير على أهله ، إنما هو التقليد الذى يقوم على التبعية العمياء ، والجمود على القديم الموروث ، ومحاربة كل جديد يخالفه ، ولو كان ذلك الجديد أقوم طريقة ، وأهدى سبيلاً .

الأمر الثانى : أن حرية الفكر التى جعلها الإسلام رائداً للتفكير الدينى ، ونبراساً للعقول والأفهام فى الاهتداء إلى معالم الحق ، هى الحرية التى تطلق العقول والأفهام من أغلال الحجر العقلى ، والكبت الفكرى ، وتحررها من سيطرة التقليد والتبعية العمياء ، وتجلى لها معالم الحقائق التى كانت محجوبة عنها ، وتجعل قيادة التوجيه قيادة بناء وإصلاح وتنوير .

والدعامة الثانية : من منهج الإسلام فى تحرير العقل هى : تحرير الإنسان من أصفاد الجهل ، وظلمته . لأن الجهل يقتل مواهب الفكر والنظر ، ويطفئ نور القلوب ، ويعمى البصائر ، ويميت عناصر الحياة والقوة فى الأمم ، ويفسد على جماهير الناس مناهج الدين والتدين ، لأن أهل الأهواء والبدع يجدون فى الجهل بتعاليم الدين مجالاً واسعاً لنشر ما يستحدثونه من خرافات ، ويسارع بعض الناس بدافع الجهل والثقة العمياء إلى اعتناقها ، والعمل بها على أنها من الدين ، وهم لا يعلمون أن الدين منها براء .

ولقد عنى الإسلام ببناء هذه الدعامة عناية كبرى .
فدم الجهل والجاهلين فى مواطن كثيرة . كما فى قوله تعالى :
﴿يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية﴾ (١) .
وأنهى باللائمة على الذين يتبعون الظنون والأوهام فى عقائدهم
وتدينهم ، كما فى قوله تعالى : ﴿إن يتبعون إلا الظن وإن هم
إلا يخرصون﴾ (٢) .
وقال تعالى : ﴿وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغنى
من الحق شيئا﴾ (٣) .
وعظم شأن العلم وحث على طلبه ، كما فى قوله تعالى :
﴿بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم﴾ (٤) .
ونوه بفضل الحكمة وما فيها من الخير الكثير ، كما فى قوله
تعالى : ﴿يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا
كثيرا﴾ (٥) .

(١) آل عمران : ١٥٤ .

(٢) الأنعام : ١١٦ .

(٣) يونس : ٣٦ .

(٤) العنكبوت : ٤٩ .

(٥) البقرة : ٢٦٩ .

ورفع منزلة العلماء وجعلهم أهل خشيته ، وقرن شهادتهم بشهادته تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (١) .
وجعل العلماء ينابيع العلم ، وموارد العرفان ، ورواد الحق ، ودلائل الهدى . كما فى قوله تعالى : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) .

وخصهم بالتعقل والفهم فى مقام ضرب المثل ، وبيان آيات الله الكونية ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ ﴾ (٣) .

وقال تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخِطَافِ السَّنَائِمِ وَالْأَنْبِيَاءِ ﴾ (٤) .

وهكذا عرف المسلمون الأولون منزلة العلم ، وفضله ، وأدركوا مبلغ الحاجة إليه فى دينهم ودنياهم ، وبناء مجتمعاتهم ، ودعم سلطانهم ، وأنه هو الذى يوضح معالم السير على النهج القويم ، ويفتح لهم آفاق الحياة العزيزة الكريمة ، ويكشف لهم عن أسرار

(١) فاطر : ٢٨ .

(٢) الأنبياء : ٧ .

(٣) العنكبوت : ٤٣ .

(٤) الروم : ٢٢ .

العوالم الكونية ، ونواميسها ، ويقيم لهم وسائل الحياة ، والقوة ،
ويبنى لهم قواعد السيادة والمجد .

عرفوا كل هذا فوجهوا عزائمهم إلى طلب العلوم على اختلاف
أنواعها ، ولم يشغلهم عن طلبها ترف الحضارة ، ونعماؤها ،
ولا تثنت عزائمهم عنها بأساء الحياة وضراؤها .

واكتمل لهم من ملكات العلوم والفنون فى جيل واحد ما لم
يكتمل لأمة من الأمم الناهضة فى عدة أجيال ، وفى ذلك يقول بعض
المؤرخين الاجتماعيين من علماء الغرب : " إن ملكة الفنون لم يتم
تكوينها فى أمة من الأمم الناهضة إلا فى ثلاثة أجيال : جيل التقليد ،
وجيل الخصرمة ، وجيل الاستقلال والاجتهاد ، إلا العرب وحدهم ،
فقد تمت لهم ملكة الفنون فى الجيل الأول الذى بدأوا فيه بمزاولتها .

والدعامة الثالثة : تحرير الإنسان من طاعة الأهواء ،
والانقياد الأعمى لمغرياتها ؛ لأن طاعة الأهواء من أقوى عوامل
انحراف الإنسان فى سلوكه وفى نظره وفى تفكيره .

ولهذا عنى الإسلام بالتحذير البالغ من اتباع الهوى ، والانقياد
الأعمى للأشياء ، فذم العاكفين على عبادة الأهواء ، والأغراض ،

ونعى عليهم ضلالهم ، وانحرفهم عن الحق إرضاء لأهوائهم ، كما
فى قوله تعالى : ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَفْسَ ﴾ (١) .
وقال تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضْلَاهُ اللَّهُ عَلَى
عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ
مَنْ بَعْدَ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٢) .

وقال تعالى : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ
أَهْوَاءَهُمْ ﴾ (٣) .

وهكذا طالب الإسلام الناس بأن يطهروا نفوسهم ، وسلوكهم من
الأغراض الخفية ، والأهواء الدفينة ، ويحرروا عقولهم ، وأفهامهم
من الخضوع للجهل ، والانقياد الأعمى ، وبهذا يسمو المجتمع ،
ويصل إلى ما قدر له من خير ومعرفة وفلاح (٤) .
وإذا كان من شأن هذا المنهج الإسلامى . أن يطهر العقل ،
ويقوم الفكر ، ويسير به فى الطريق المستقيم ، فإن الإسلام أتبع ذلك
بمبادئ قيمة ، من شأنها أن تصل بالناس إلى طريق الحق والهدى
والخير والسلام .

(١) النجم : ٢٣ .

(٢) الجاثية : ٢٣ .

(٣) القصص : ٥٠ .

(٤) انظر مجلة رسالة الإسلام ، ع ٢ ، ص ٨٠ ، القاهرة .

ومن هذه المبادئ ما يمكن أن نذكره فيما يلي :

أولاً : إن الناس فى الفهم والتفكير وإدراك حقائق الأشياء . لن يكونوا متماثلين ، ولا متشابهين .. لأن الناس على درجات مختلفة ، ومراتب متباينة .

فهناك فريق من الناس قد لا تهئ له حالته والظروف المحيطة به إلا شذرات من المعرفة .

وثمة فريق آخر لم تعد وراثته إلا للسطحي من الأشياء .

وكم من الناس من قصرته البيئة على القشور من الحقائق .

وكم من الناس من حصرته التربية فى دائرة ضيقة من

المرئيات .. وهناك من سجنته الخرافات والأساطير .

ومن الناس من جرفه تيار المادة ، فلم يعد يرى الأشياء إلا بمنظار مادي .

لهذا طالب الإسلام مختلف المستويات الإنسانية بالنظر والتأمل

والتفكير فى ملكوت السماوات والأرض .

قال تعالى : ﴿ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت * وإلى

السمااء كيف رفعت * وإلى الجبال كيف نصبت * وإلى الأرض كيف

سطحت ﴾ (١) .

(١) الغاشية : ١٧-٢٠ .

وقال تعالى : ﴿ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج * والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج * تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ﴾ (١) .

وهناك كثير من الآيات التي تدعو إلى التفكير والنظر في السماوات والأرض ، وما خلق الله فيهما ليصل الإنسان إلى الإيمان بالله فيرتقى إلى سمو والكمال .

ثانيًا : لم يكتف الإسلام بتوجيه الناس في خطابه إلى النظر ، والتفكير ، والتدبر ، بل استنهض العقول ، ووجه الأفهام ، وأيقظ الحواس ، ونبه المشاعر ، وذلك بالتعقيب على بيان الآيات الكونية والتشريعية بمثل :

- قوله تعالى : ﴿ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾ (٢) .
- وقوله تعالى : ﴿ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾ (٣) .
- وقوله تعالى : ﴿ إن في ذلك لآيات لأولى النهى ﴾ (٤) .
- وقوله تعالى : ﴿ إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ﴾ (٥) .

(١) ق : ٨٦ .

(٢) الروم : ٢٤ .

(٣) الروم : ٢١ .

(٤) طه : ٥٤ .

(٥) الروم : ٢٣ .

وقوله تعالى : ﴿ ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ﴾ ^(١) .
وقوله تعالى : ﴿ إنما يتذكر أولوا الألباب ﴾ ^(٢) .
ثالثاً : بشر الإسلام الذين يستمعون القول فينظرون إليه نظراً
البصير ، ويتبعون منه ما يدل على الحق ، ويهتدى إلى الرشـد ^(٣) .
كما قال تعالى : ﴿ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك
الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب ﴾ ^(٤) .
وهكذا نرى : أن الإسلام قد عمل على تطهير النفوس من
الأغراض الخفية ، والأهواء الدفينة .. لأن ذاك من أكبر العوامل
فى اعتدال النظر ، واستقامة التفكير .
ومن هنا كانت حملة الإسلام شديدة على الذين لا يستعملون
عقولهم ، وما وهب الله لهم من قدرات ذهنية ضاربين فى بيداء
الضلال ، متقادين وراء سراب البدع والأهواء .
والإسلام يريد من الناس ، كل الناس أن يعتمدوا على اليقين ..
لا على الظن . لأن الظن لا يغنى من الحق شيئاً .

(١) البقرة : ٢٢١ .

(٢) الرعد : ١٩ .

(٣) انظر : الدكتور أحمد السايح ، أضواء حول الحضارة الإسلامية ، ص ٤٤ .

(٤) الزمر : ١٨ .

وحرية الفكر التي دعا إليها الإسلام . هي الحرية التي تطلق العقول والأفهام من أغلال الحجر العقلي ، والكبت الفكري ، وتجلى معالم الحقائق ، وتجعل قيادة التوجيه قيادة بناء ، وإصلاح ، وإرشاد ، تستمد مقوماتها من هدى الإسلام وتعاليمه وتوجيهاته .

وطريق الفكر قد حدده الإسلام بالقرآن والسنة فيما يتعلق بالقضايا الأساسية والاعتقادية في حياة الناس .. أما ما سوى ذلك . فإنه يمكن أن يؤخذ عن طريق الحواس والتجربة والنظر والعقل الذي يزن كل معطيات الحواس .

■ ولقد عبر القرآن الكريم عن هذا الطريق بقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (١) .

وهذه الآية تنهى عن اتباع ما لم يقم به علم يستند إلى حجة سمعية ، أو رؤية بصرية ، أو براهين عقلية ، وهي طرق الاستدلال التي تنحصر في العقليات والسمعيات والمحسوسات .

لهذا كله أقبل المسلمون على العلم ينشدونه من مظانه ، ووجهوا عزائمهم على الفكر الأصيل .. القائم على توجيهات الإسلام . فانتبهوا إلى آيات الله التشريعية ، وآيات الله الكونية .. ولم يشغلهم عن ذلك ترف الحضارة ، ولم يثث عزائمهم بأساء الحياة ..

(١) الإسراء : ٣٦ .

وأقاموا الحضارة الإسلامية التى تخطت مراحل النهوض فى تاريخ
النهوض والأمم .

ولعل القارئ الكريم يعرف : أنه لأول مرة فى تاريخ الإنسانية
ترى الدنيا هذه الخطوة الجبارة .

وذلك أن التاريخ الفكرى فى الأمم المختلفة ، كان يسلك سبيلاً
واحداً ، ويتدرج درجات معينة .. حتى لقد جد الباحثون فى العصر
الحديث فى استخراج قوانين طبيعية لسبر العقل البشرى فى الأمم ..
وذكروا أن الأطوار التى تمر بها الأمم خمسة :

أولاً : عصر سرعة التصديق ، واعتناق الخرافات والأوهام .

ثانياً : عصر الشك ، والحيرة ، والتحرى .

ثالثاً : عصر العقيدة والإيمان .

رابعاً : عصر العقل والفكر والحضارة .

خامساً : عصر الهرم والشيخوخة .

وإذا أراد أحد من الدارسين أن يطبق هذه القوانين التى استنبطها
العلماء المتتبعون لحركة تطور الحضارات إذا أراد أن يطبقها على
الفكر الإسلامى .. وجد ذلك أنه غير ممكن . لأن الفكر الإسلامى
مستمد من تعاليم القرآن الكريم ، وسنة النبى الأمين .. وما كان
مستمداً من الإسلام كان أقوى من الأطوار التى جاء بها الباحثون
الغربيون .

تقول الكاتبة الألمانية الدكتورة " سيجريد هونكة " :

" إن هذه الطفرة العلمية الجبارة التي نهض بها أبناء الصحراء التي فرضوها على الشعوب ذات الثقافات القديمة وحيدة في نوعها ، وإن الإنسان ليقف حائراً أمام هذه المعجزة العقلية الجبارة ، والتي يحار الإنسان في تحليلها وتكييفها ^(١) .

وفريضة التفكير في القرآن الكريم : تشمل العقل الإنساني . بكل ما احتواه من هذه الوظائف بجميع خصائصها ، ووظائفها ، ومدلولاتها ، فهو يخاطب العقل الوازع ، والعقل المدرك ، والعقل الحكيم ، والعقل الرشيد ، ولا يذكر العقل عرضاً مقتضياً ، بل يذكره مقصوداً مفصلاً .

وكل خطاب إلى ذوى الألباب في القرآن الكريم ، فهو خطاب إلى لب هذا العقل المدرك الفاهم ، لأنه معدن الإدراك ، والفهم فى ذهن الإنسان ، كما يدل اسمه فى اللغة العربية مثل قوله تعالى : ﴿ والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب ﴾ ^(٢) .

(١) انظر الدكتورة سيجريد هونكة — شمس العرب تسطع على الغرب ، ص ١١٠ ، ط : القاهرة .

(٢) آل عمران : ٧ .

وقوله تعالى : « يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد
أوتى خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولوا الألباب » (١) .

وقوله تعالى : « وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون
يا أولى الألباب » (٢) .

ومن هذه الآيات تتبين : أن اللب الذى يخاطبه القرآن وظيفته
عقلية ، تحيط بالعقل الوازع ، والعقل المدرك ، والعقل الذى يتلقى
الحكمة ، ويتعظ بالذكر .

وخطابه خطاب لأناس من العقلاء لهم نصيب من الفهم
والوعى ، أوفر من نصيب العقل الذى يكف صاحبه عن السوء ،
ولا يرتقى إلى منزلة الرسوخ فى العلم .

أما العقل الذى يفكر ويستخلص من تفكيره زبدة رأى ،
والروية ، فالقرآن الكريم يعبر عنه بكلمات متعددة وتشترك فى
المعانى أحياناً ، وينفرد بعضها بمعناه على حسب السياق ، فى أحيان
أخرى . فهو الفكر ، والنظر ، والبصر ، والتدبير ، والاعتبار ،
والذكر ، والعلم ، وسائر هذه الملكات الذهنية التى تتفق أحياناً فى

(١) البقرة : ٢٦٩ .

(٢) البقرة : ١٩٧ .

المدلول ، ولكنها لا تستفاد من كلمة واحدة تغنى عن سائر الكلمات (١) .

قال الله تعالى : ﴿ الذين يذكرون الله قياما وقيودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ﴾ (٢) .

وقال تعالى : ﴿ هل يستوى الأعمى والبصير أفلا تتفكرون ﴾ (٣) .

وقال تعالى : ﴿ قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ﴾ (٤) .

وقال تعالى : ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ (٥) .

بهذه الآيات ، وما جرى مجراها ، تقررت فريضة التفكير فى الإسلام ، وتبين منها : أن العقل الذى يخاطبه الإسلام هو العقل الذى يعصم الضمير ، ويدرك الحقائق ، ويميز بين الأمور ، ويوازن بين الأضداد ، ويتبصر ، ويتدبر .

(١) انظر عباس العقاد ، التفكير فريضة إسلامية ، ص ٨٠ ، ط : القاهرة .

(٢) آل عمران : ١٩١ .

(٣) الأنعام : ٥٠ .

(٤) يونس : ١٠١ .

(٥) النحل : ٤٣ .

وقد اتخذ الإسلام فى منهجية الوثبة أربع خطوات :

أولاً : محاربة الجمود والتقليد : لأن البناء على أساس عقلى متين يقتضى تنقية الرواسب ، والأكداس التى خلفتها القرون الماضية ، وأكسبتها طابع القداسة ، فهيمنت على العقول ، وحجبتها عن البحث ، والتأمل ، والتفكير ، والتنافس فى العلم ، ورؤية الآخرين . وقد أنب القرآن المشركين على تمسكهم بآراء السابقين من الآباء والأجداد .ولو كانوا على ضلال مبين . قال تعالى : ﴿وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون * ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون﴾ (١) .

ثانياً : مكافحة المكابرة والعناد والمعادون هم الذين يرون الحقائق مائلة أمام أعينهم ، ولكنهم يكابرون ، ويجادلون ، ويختلفون الأكاذيب ، لطمس الحقائق ، وصرف العقول ، وهم الذى يقول الله تعالى فيهم : ﴿ يجادلونك فى الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ﴾ (٢) .

(١) البقرة : ١٧٠-١٧١ .

(٢) الأنفال : ٦ .

وإذا وضع الحق ماثلاً أمامهم لا سبيل إلى نكرانه ، كابرُوا :
﴿ وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا
وبينك حجاب ﴾ (١) .

فإذا أخرجتهم الحقائق الملموسة تعنتوا فى جدالهم ، وطالبوا
بالمستحيالات ﴿ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض
ينبوعاً * أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها
تفجيراً ﴾ (٢) .

ثالثاً : التأمل والاستنباط : بعد أن تتحرر العقول من أغلال
التقاليد ، والمعتقدات الفاسدة ، وبعد أن تكشف أباطيل المكابرين
المتعنتين . تستطيع أن تنطلق حرة طليقة باحثة عن الحق ، متطلعة
إلى الهداية ، منقبة عن الصواب .

وقد ناشد الإسلام المسلمين : أن يتأملوا فى ملكوت السماوات
والأرض ، وأن يتدبروا ما أبدع الله من كائنات : ﴿ إن فى خلق
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى
الالباب ﴾ (٣) .

(١) فصلت : ٥ .

(٢) الإسراء : ٩٠-٩١ .

(٣) آل عمران : ١٩٠ .

وقال تعالى : ﴿ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت * وإلى السماء كيف رفعت * وإلى الجبال كيف نصبت * وإلى الأرض كيف سطحت ﴾ (١) .

ولا يكتفى الإسلام بهذا ؛ بل إنه يحفز أيضًا إلى التأمل الذاتى ، فى تكويننا الجسمى ، والعقلى . قال تعالى : ﴿ فلينظر الإنسان ممّ خلق * خلق من ماء دافق * يخرج من بين الصلب والترائب ﴾ (٢) . وكلما لفت القرآن نظر المسلمين إلى آية من آيات الله ، أهاب العقل أن يتدبرها ، قال تعالى : ﴿ إن فى ذلك لذكرى لأولى الأكباب ﴾ (٣) .

رابعاً : النتائج العقلية مؤيدة بالبراهين . وبعد أن تنشط العقول من عقالها ، وتتدبر ملكوت السماوات والأرض ، يعينها الإسلام على الوصول إلى النتائج العلمية ، مؤيدة بالدليل الملموس . قال تعالى : ﴿ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ (٤) .

وقال تعالى : ﴿ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ﴾ (٥) .

(١) الغاشية : ١٧-٢٠ .

(٢) الطارق : ٥-٧ .

(٣) الزمر : ٢١ .

(٤) الأنبياء : ٢٢ .

(٥) المؤمنون : ٩١ .

وهكذا نجد الحقيقة الكبرى مقررة ، مدعمة بالبرهان العقلى
النافع ، الذى لا يعتريه شك أو إيهام .

ولا يكتفى القرآن فى تقرير المبادئ العليا ، بدليل واحد ،
أو برهان مفرد ، بل يسوق البرهان معززاً بالبرهان ، حتى لا يدع
للمكابرين حجة أو دليلاً .

والوسائل التى اتخذها الإسلام لوثيقته تعتمد على خطوات
عديدة : أهمها :

أولاً : التأمل ، والدراسة ، والتدبر ، فى ملكوت السموات ،
والأرض ، وما خلق الله من كائنات .

ثانياً : البحث العلمى بالانتشار فى أقطار الأرض ، لدراسة
الجبال والأنهار والصحارى والبحار ، ومعرفة النبات ، والحيوان ،
ووسائل الاستفادة من كل هذه الكائنات .

قال تعالى : ﴿ الله الذى خلق السماوات والأرض وأنزل من
السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك
لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الأنهار * وسخر لكم الشمس
والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار * وآتاكم من كل ما
سألتموه ﴾ (١) .

(١) إبراهيم : ٣٢-٣٤ .

وقال تعالى : ﴿ هو الذى أنزل من السماء ماءً لكم منه شراب
ومنه شجر فيه تسميون * ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل
والأعناب ومن كل الثمرات إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون * وسخر
لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن فى
ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾^(١).

فإنه سبحانه وتعالى لم يخلق هذه الكائنات عبثاً ، وإنما سخرها
للناس لينتفعوا بها بعد دراسة أساليب هذا الانتفاع على أن يستخدم
الناس العقل والحواس معاً فى سبيل استنباط أسرار السبل ، وأسهل
الوسائل لهذا الانتفاع .

وكثيراً ما يلفت القرآن الكريم إلى أن وسيلة العلم هى : البحث ،
والتفكير قال تعالى : ﴿ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون
شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ﴾^(٢) .
وقد يغفل الناس عن أمر فيلفتهم إليه ليستغلوه قال تعالى :
﴿ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ﴾^(٣) .

(١) النحل : ١٠-١٢ .

(٢) النحل : ٧٨ .

(٣) الحديد : ٢٥ .

ثالثاً : الاستفادة مما تركه السابقون من معارف ، وعلوم وآثار ، ليمحصوها ويدرسوها ، ثم يضيفوا إليها ، ما يهديهم إليه البحث من حقائق ونظريات .

لأن الحضارات والمعارف الإنسانية سلسلة محكمة متينة الحلقات يؤثر سابقها في لاحقها ، ويتأثر حاضرها بماضيها . والحضارات الإنسانية ليست ملكاً لأمة بعينها ، ولا هي وقف على جماعة من الناس . لأنها صرح هائل ، ساهمت فيه كل أمة بنصيب . وهناك كثير من الآيات في قانون السير والنظر والاتعاظ والتنبيه . قال تعالى : ﴿ قل سبيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ﴾ (١) .

وللاتعاظ بما وقع فيه السابقون من أخطاء . قال تعالى : ﴿ أو لم يسبيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة ﴾ (٢) .

وقال تعالى : ﴿ أفلم يسبيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ﴾ (٣) .

(١) المكنوت : ٢٠ .

(٢) الروم : ٩ .

(٣) الحج : ٤٦ .

وكثيراً ما يضرب القرآن الكريم الأمثلة بالأُمم السابقة . قال تعالى : ﴿ ألم تر كيف فعل ربك بعاد * إرم ذات العماد * التي لم يخلق مثلها في البلاد * وثمود الذين جابوا الصخر بالواد * وفرعون ذي الأوتاد * الذين طغوا في البلاد * فأكثروا فيها الفساد * فصب عليهم ربك سوط عذاب * إن ربك ليالمرصاد ﴾ ^(١) .

وكثيراً ما يلفت القرآن الكريم النظر إلى أن الحكمة ضالة المؤمن يَلتمسها أنى وجدها . قال تعالى : ﴿ وفي الأرض آيات للموقنين ﴾ ^(٢) .

رابعاً : الرحلة في طلب العلم . فقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم رحلة نبيه موسى في طلب العلم إلى العبد الصالح ، وانتقاله معه ، دارساً متعلماً .

وتلبية لهذا الأمر شد المسلمون الأوائل الرحال ، وقطعوا الفيافي ، وجابوا البحار في طلب الحديث ، والفقه ، وعلوم الدين والدنيا ، فنشروا العلم في أنحاء الأرض ، ونهضوا بالثقافة الإنسانية إلى أعلى المستويات ، وأسسوا حضارة علمية ، سيطرت على العالم كله مئات السنين .

(١) الفجر : ٦ : ١٤ .

(٢) الذاريات : ٢٠ .

ومن أنواع الخطاب الدينى :

خطاب العلماء والمصلحين والمفكرين . وهذا الخطاب قائم على محاولة الإنسان فهم الخطاب الإلهى ، ومحاولة استنباط الأحكام ، والاسترشاد بآيات القرآن الكريم فى غير جمود . وفى هذا الخطاب يعطى الإسلام مسلحة واسعة للعقل الإنسانى . فى إطار الثوابت التى جاء بها الإسلام^(١) . قال تعالى فى وصف عباد الرحمن : ﴿ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياً ﴾^(٢) .

وعباد الرحمن الذين عاش الإيمان فى نفوسهم أملاً وحقيقة ، وتجدد فى حياتهم سلوكاً وقائع . لم يستقبلوا هذا الإيمان استقبال الجاهل المتحجر ، والتابع المقلد . الذى يبنى إيمانه على التلقين ، ويتعامل مع الأفكار . وهو غائب الوعى ، ذاهل الإحساس . يأخذ من الأفواه ليقلد فى فهمه ومواقفه من يوحون إليه ، ودونما وعى أو تأمل .

وهؤلاء الذين خوطبوا بآيات القرآن الكريم . استعملوا أسماعهم وأبصارهم فيما خوطبوا به . واستعمال الأسماع والأبصار . يصل

(١) انظر الدكتور أحمد السيد رمضان تجديد الخطاب الدينى ، ص ٧ ط : الدار الإسلامية

١٤٢٣ هـ .

(٢) الفرقان : ٧٣ .

بالإنسان إلى العقلانية الواعية التى تأخذ بالإنسان إلى طريق الرشاد .

ومما ينبغى أن ندركه : أن العقل يحتل فى الصيغة الفكرية فى الإسلام مكانة عالية بوصفه وسيلة الإنسان فى الكشف عن أسرار الخالق فى الكون ، وفى الأنفس منفردة ومجموعة – وفى قدرته على الإدراك الحسى ، والتصور العقلى ، والقيام بعمليات عقلية لاستيعاب المعارف ، واختزانها ، واستدعائها ، وتوظيفها ، وتوليد معارف جديدة ومتجددة يستخدمها الإنسان فى حياته ، ويحدث من خلالها تحويلات وتعديلات فى مواد الكون وعناصره وصولاً إلى تنمية حياة البشر وترقيتها ، والانتفاع بكل ما فى الكون فى حدود ما قدر خالق الكون (١) .

وقد دعا القرآن الكريم بطريق مباشر وغير مباشر إلى تعظيم العقل ، والرجوع إليه . ويحرص القرآن على تأكيد هذا التعظيم حرصاً يلفت النظر ويثير الاهتمام . ويشير القرآن إلى العقل ، ومعانيه المختلفة ، ومشتقاته ، ومترادفاته . فى عشرات الآيات . مستخدماً لذلك كل الألفاظ التى تدل عليه ، أو تشير إليه من قريب أو بعيد .

(١) انظر : الدكتور أحمد المهدى عبد الحليم . السمات المنشودة فى الخطاب التربوى الإسلامى . مجلة " إسلامية المعرفة " عدد رقم ٢٩ ، ص ٨١ .

المبحث الثانى

مفاهيم وتعريفات

أولاً : الحوار :

بداية يحسن بنا أن نعرض لمفهوم الحوار . ومفهوم الحضارة .
حتى نتعرف على حوار الحضارات ، وننتقل لرؤية واضحة
تكشف عن ضرورة الحوار للإنسان ، وحاجة الإنسان إليه .
والحوار هو : الرجوع عن الشئ ، وإلى الشئ ، يقال : حار إلى
الشئ وعنه حوراً ومحاراً ومحاورة : رجع عنه وإليه . وفى
الحديث : من دعا رجلاً بالكفر وليس كذلك حار عليه " أى رجع إليه
ما نسب إليه ، والمحاورة ، مراجعة المنطق ، والكلام فى
المخاطبة (١) .

قال تعالى : ﴿ قال له صاحبه وهو يحاوره ﴾ ، أى وهو يراجع
الكلام ويجادله (٢) .

(١) ابن منظور ، لسان العرب ، ج ١ ، ص ٧٥٠ ، ط : دار لسان العرب ، بيروت .
(٢) سعيد حوى : الأساس فى التفسير ، ج ٦ ، ص ٣١٨٤ ، ط : دار السلام ،
القاهرة ، سنة ١٤٠٥ هـ .

وعلى هذا جاء استعماله فى القرآن الكريم . فقال الراغب الأصفهاني : والمحاورة ، والحوار : المراجعة فى الكلام ، ومنه : التحوار ، قال الله تعالى : ﴿ والله يسمع تحاوركما ﴾ (١) .

وحقيقة الحوار اللغوية مطابقة لحقيقته الاصطلاحية التى تعنى التباحث بين طرفين أو أكثر ، ومراجعة الكلام بينهم بفرض التوصل إلى اتفاق وإبداء وجهة نظر .

والتحوار : التجاوب . لذلك كان لا مندوحة فى الحوار من متكلم ومخاطب ، ولابد فيه من مراجعة الكلام وتبادلته وتداوله . وغاية الحوار : توليد الأفكار الجديدة فى ذهن المتكلم . لا الاقتصار على عرض الأفكار القديمة ، وفى هذا التجاوب توضيح للمعاني ، وإغناء للمفاهيم بفضيانه إلى تقدم الفكر (٢) .

ويذكر العلماء : أن قاعدة القواعد فى النظام الكونى هى حوار الكائنات . وإن جاءت ليأخذ بعضها من بعض ، ويعطى بعضها البعض . كما هى طبيعة المحاجة ، فيكون الانسجام والشد والعقد والاستمرار .

(١) الراغب الأصفهاني : مفردات القرآن ، ص ١٣٥ ، والآية فى مفتتح سورة المجادلة .

(٢) انظر : حسين حمادة : الحوار فى القرآن ، مجلة المعارج ، المجلد الأول ، ع ٨ ، ص ٣٦ ، بيروت ، سنة ١٤١٢هـ .

فالحوار ليس قصرًا على الكلمات اللسانية المسموعة ، إنما قد يتجاوز إلى الإشارة الموضحة ، والبسمة المشرقة ، والحس الخافق ، والعمل الصالح ، والموقف الصالح ، حتى الصمت لا يبعد أحيانًا أن يتأتى حواراً .

ثانيًا : الحضارة :

أما الحضارة ؛ فإنها مأخوذة من الحضر ، والحضر خلاف البدو ؛ والحاضر خلاف البادى . وفى الحديث : " لا يبيع حاضر لباد " والحاضر المقيم فى المدن والقرى ، والبادى المقيم بالبادية . ويقال : فلان من أهل الحضرة ، وفلان من أهل البادية ، والحضارة — بكسر الحاء — الإقامة فى الحضر . وكان الأصمعى يقول : بالفتح قال القطامى :

فمن تكن الحضارة أعجبتة .. فأى رجال بادية ترانا .
ومفهوم كلمة " الحضارة " مفهوم تطور مع الزمن لا سيما فى تاريخ الحياة العربية . ولقد عرف العرب الفارق بين حياة البادية وحياة الحضر ، ومنذ كانت بادية ومنذ كان حضر . ولكن أول من تصدى لهذا التمييز على أساس الدراسة الواعية هو العلامة عبد الرحمن بن خلدون ^(١) .

(١) ابن خلدون : المقدمة ، جـ ١ ، ص ٢١٠-٢٣٠ ، ط : دار الكتاب اللبنانى ،

بيروت ١٩٦٧ م .

ويرى : أن الحضارة هي النمط من الحياة المستقرة والذي يناقض البداوة ، ويضفي على حياة صاحبه فناً منتظمة من العيش والعمل والاجتماع والعلم والصناعة ، وإدارة شئون الحياة والحكم ، وترتيب وسائل الدعة وأسباب الرفاهية (١) .

والحضارة في فكر ابن خلدون " طور طبيعي أو جيل من أجيال طبيعية في حياة المجتمعات المختلفة وأنها غاية العمران (٢) .

والباحث يجد أن مفهوم الحضارة في العصور المتأخرة قد امتد إلى ألوان من المعنى هي أبعد وأوسع مما رآه ابن خلدون في عصره ، وفي البيئة العربية ، وفي مفهومه العام . والحديث المعاصر بصفة خاصة قد أصبح أكثر اتساعاً مما يدل عليه اللفظ في مفهومه اللغوي التقليدي .

ولذا جاء في المعاجم الحديثة ، أن الحضارة هي : الرقي العلمي ، والفني ، والأدبي ، والاجتماعي ، والاقتصادي في الحضر .

وبعبارة أخرى أكثر شمولاً هي : الحصيلة الشاملة للمدنية والثقافة والفكر ، ومجموع الحياة في أنماطها المادية والمعنوية .

(١) الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح ، أضواء على الحضارة الإسلامية ، ص١٧ط : دار اللواء بالرياض ، ١٤٠١هـ .

(٢) ابن خلدون : المقدمة ، ج١ ، ص٦٥٦-٦٥٧ .

إن الحضارة تنشأ حينما يستلهم الناس عزمًا واضحًا صادقًا على بلوغ التقدم ويكرسون أنفسهم تبعًا لذلك لخدمة الحياة وخدمة العالم^(١).

والحضارة باختصار شديد : هي جملة المظاهر المعنوية التي يخلفها التاريخ والتي تبقى في المجتمع على مر الأيام دليلًا على القدرات الذهنية المميزة ، وتعبيرًا عن روح هذا المجتمع والشعب الذي يمثلها .

لقد عرف العلماء الحضارة تعاريف متباينة ، وتحدثوا عنها من وجهات نظر مختلفة ، ولما كانت الحضارة إنسانية المنشأ ؛ كان علينا أن نختار من تعريفات الحضارة المتعددة تعريفًا ذكره العلامة الفرنسي " جورج باستيد " جاء فيه : إن الحضارة هي التدخل الإنساني الإيجابي لمواجهة ضرورات الطبيعة ، تجاوبًا مع إرادة التحرر في الإنسان ، وتحقيقًا لمزيد من اليسر في إرضاء حاجاته ورغباته ، وإنقاصًا للعناء البشري^(٢).

فالسلوك الإنساني الذي ينتج الحضارة هو استجابة لتحديد من ظروف الطبيعة يكون هو المثير والدافع والحافز للإنسان كي يتغلب

(١) البرت أشفيشر : فلسفة الحضارة ، ترجمه عن الألمانية : الدكتور عبد الرحمن بدوي ، ص ٥ ، ط : دار الأندلس ، بيروت .

(٢) جورج باستيد : كتاب المدنية ، ترجمه : عادل العوا ، ص ١٢ ، ط : دمشق .

على ما يواجهه ، ومن ذلك عامل فى طبيعة الإنسان نفسه مثل حاجاته للطعام ، والشراب والدواء ، والاستقرار والأمن ؛ وهناك منافسة الإنسان الآخر له على ذلك ؛ ثم ما يكون من قصور ظروف بيئته المادية عن تلبية هذه الحاجات (١) .

فالحضارة تحقيق للراحة الإنسانية فى جوانبها المتعددة ، المتقابلة المتكاملة جسدية ، وعقلية ، ونفسية ، وروحية .

والحضارة على أى حال تمثل كل مظهر من مظاهر الإنتاج البشرى . غالبًا ما يحدوها سلوك الإنسان وطرق معيشته وتفاعله مع البيئة . ولذا كان من الطبيعى أن تختلف كل حضارة فى مظاهرها عن الحضارات الأخرى ، فكل حضارة من الحضارات قديمها وحديثها مظاهر مميزة (٢) .

(١) انظر : المصدر السابق ، ص ١١٧ ، والدكتور محمد فتحى عثمان : القيم الحضارية فى رسالة الإسلام ، ص ١٦ .

(٢) انظر : الدكتور محمد أبو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الأدنى القديم ، ص ٢ ، ط : دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٧٩ م .

المبحث الثالث

الجزور التاريخية للحوار

أنه ظاهرة اجتماعية في كل من المجتمعات والثقافات المختلفة

اعتمدت المجتمعات منذ أقدم العصور على الحوار في التعليم ، ونقل الأفكار والقيم والثقافة السائدة في المجتمع ، والمحافظة عليها ، ولم يكن الحوار مجرد أداة تعليمية تستخدم داخل المدرسة التي هي في جوهرها شكل من أشكال العلاقة القائمة بين الأفراد والمؤسسات المختلفة أيضاً داخل المجتمع .

وبالرجوع إلى تاريخ الحوار يتضح أن طريقة الحوار أصبحت طريقة ذات ملامح متميزة على يد سقراط ، صحيح أنها كانت لها بذور عند السوفسطائيين ، ولكنها لم تكن قد اتضحت معالمها ، وقد اعتمد السوفسطانيون على المقدرة الكلامية والقوة البيانية أكثر من اعتمادهم على الدليل والمنطق والبرهنة ؛ فكل كلام مزوق عندهم ، وكل عبارات منمقة في رأسهم هي الطريقة لكسب المنفعة ، أما البحث وراء الحقيقة فعبث باطل . وقد استعمل اليونانيون الجدل بمعنى التماور أو التماطب بين الناس ، حيثما كان أهل أثينا يعدون الجدل فناً عالياً ، أو فن البحث عن الحق .

أما طريقة الحوار عند سقراط ، فتعتمد على طرح الأسئلة والإجابة عنها ، ومناقشة الإجابات عن طريق الأسئلة أيضاً .. وهذه الطريقة تمر بثلاث مراحل : الأولى : أسئلة يقصد منها أن يكشف الشخص بنفسه أنه على باطل ، وليس محقاً في اعتقاده .

والمرحلة الثانية : أسئلة يقصد منها أن يعرف الشخص أنه جاهل لا يعرف الحقيقة ؛ لذا فهو في حاجة إلى سقراط يرشده إليها ، وأخيراً .. أسئلة يقصد بها أن يصل الشخص المخطئ أو الجاهل إلى الحق والصواب بنفسه .

وفي العصر الجاهلي مارس العربي نوعاً آخر من المحاورات في المنافرات وهي تقترب من خطب إصلاح ذات البين التي كان يقيمها الجاهليون ؛ فيقيم المتخاصمان حكماً يقران به ، وينهض كل منهما للتفاخر أمامه ، متغنياً بشرفه وشرف ذويه ، وإظهار عيوب منافسه ومساوئه .

الحوار في العصر الإسلامي :

كان العصر الإسلامي في مجمله تنازعاً فكرياً اجتماعياً ، إلى جانب التنازع السياسي الذي حدث بين الرسول ﷺ والقرشيين في مستهل الدعوة ، وبين المشركين والمسلمين بعد وفاة الرسول ﷺ . وقد ازدهر دور الكلمة في المجتمع ، وخاصة بعد أن أخذ التخاصم بين النبي ﷺ والقرشيين صورة الحرب الفكرية ، وما تطلبته من

جدل وحوار ؛ فلا يكاد يقال قول حتى يعارضه رأى آخر ؛ لكى يولد من الإنسان القديم مرة أخرى إنسان جديد متفتح على عوامل الخير والعدالة .

ولهذا كان من الطبيعى أن يأتى الإسلام – الذى أطلق العقول ، وحطم أغلال الوثنية ، وتعامل مع الفلسفة الإغريقية – ليعلم المسلم كيف يحاور ، وكيف يجادل بالتي هى أحسن . وهذا الحوار لا يتحقق إلا بتبادل الآراء فى جو تسوده الشورى والحرية والصراحة .

ومن هنا : فإن الإسلام لم ينظر إلى الحوار على أساس أنه ترف فكري ، يدرّب الإنسان على الانتصار والتفوق ؛ بل على أساس أنه ضرورة تكسب الإنسان القدرة على استعمال أدوات الدفاع عن الحق بطريقة أكثر مرونة وذكاء .

ولهذا ذم الله الأمم السابقة التى تتبع آراء أسلافها دون تفكير وتمحيص ، وعن عمى وجهل .

وقد كان للأفكار الجديدة ، التى دعا الإسلام جميع الناس إليها – حيث دفعهم إلى إعمال الفكر والتحرر من القوالب الجامدة – أثره الكبير فى ازدهار الحوار ، كما كان للصراع الذى دار بين الدعاة إلى الله والمشرّكين المعاندين وغيرهم ، فى محاولة كل منهم جذب الآخر إليه عن طريق الإقناع والاستمالة ؛ أثره الكبير أيضًا فى

•

ازدهار الحوار : وذلك منذ اللحظة الأولى التى أمر الله فيها الرسول ﷺ أن يصدع بما يؤمر ، وكانت أولى وسائله هى الحوار مع قومه .
وقد ضرب الرسول ﷺ أعظم الأمثلة حين حاول أن يقنع قومه فى حوار رائع : فقال لهم : أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي ؛ قالوا : نعم ، ما جربنا عليك كذباً قط ، قال : فإني نذير بين يدي عذاب شديد .. وكأنه ﷺ يضرب لنا مثلاً لأعظم محاور يستطيع أن يستخدم أدوات الإقناع والأدلة والبراهين والشواهد ؛ ليقنع قومه بالدين الجديد .
ومن ذلك أيضاً حوار ه مع المشركين عندما جاءوا يجادلونه ويستميلونه بالمال تارة ، والجاه تارة ؛ لينصرف عن الدين ^(١) ، وكان الرسول ﷺ دائماً الطرف الأكثر إقناعاً بقوة حجته ، وسلامة منطقته .

وقد كثرت المحاوره فى الخطابة الإسلامية ، وأصبحت أسلوباً أساسياً مؤثراً من أساليبها المتعددة ؛ تبعاً لتعدد المواقف الداعية إليها ؛ من تبادل للآراء ، أو لاختلافها أو مطالبة فئة معينة من طوائف المجتمع بحق أو بمطلب خاص . وهنا يشتد الحوار وتتولد

(١) إبراهيم أحمد الوقفى : الحوار لغة القرآن والسنة النبوية ، دار الفكر العربى ١٩٩٣م .

المحاورة ؛ لأن كل فئة تريد أن تدلى برأيها ، وفى الوقت نفسه تستند إلى حجة تؤيد بها دعواها ، وتدحض حجة محاورها .

ولقد اتخذت المحاور في الخطابة الإسلامية ألواناً مختلفة ومتعددة ؛ فأحياناً تكون هادئة ومثمرة ؛ فلا يراد إلا الوصول إلى الحق ، ومعرفة الصواب والتزامه ، مثل الحوار الذى دار بين الرسول ﷺ وبين الصحابة قبل غزوة بدر ، وكذلك حوارهم بعد الغزوة حول ما يجب عمله تجاه الأسرى .

وكذلك الحوار بين المهاجرين والأنصار يوم السقيفة ، وجميعها حوارات هادئة لا غلظة فيها ولا حاجة ، ولا مغالطة ، ولا انفعال .

وعلى العكس من ذلك تجد حوارات المشركين مع الصحابة أو الرسول ﷺ ؛ حيث تغلب عليها العصبية والجاهلية ؛ إذ الهدف ليس الوصول إلى الحق والصواب ، بقدر ما يكون العناد واللجاج والمكابرة ، وتحكيم الأهواء والأغراض ، والصد عن الدعوة الإسلامية .

وأول مصدر تعلم منه المسلمون فنون الحوار المختلفة هو القرآن الكريم ؛ فقد جاء وبه فنون تعليم الكلام ؛ معتمداً على الإقناع والتأثير — بطريقة دفعت الناس إلى أن يتبعوه ويسيروا على نهجه — والحجج والبراهين التى تعطى الفكرة القوة الإقناعية .

والقرآن الكريم يجعل كل قضاياها سبيلها الحوار ، ويجعل كل خلافه مع أعدائه ومخالفيه قائماً على الحوار المنتج الهادئ الرزين .

الحوار فى عصر الصحابة :

امتاز الحوار فى عصر الصحابة بأداب سامية ، وربما كان ذلك يرجع إلى احتكامهم إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ عند وقوع الخلاف ، كما أن المجتمع لم يكن قد ابتعد كثيراً عن هدى النبى ﷺ وسنته .

وكانت الحقيقة وحدها هدف المختلفين ؛ حيث لا يهم أحدهم أن تظهر الحقيقة على لسانه أو على لسان أخيه ، وكذلك امتازوا بالتزامهم آداب الإسلام مع انتقاء أطيب الكلام ، وتجنب الألفاظ الجارحة فى الحوار والجدال ، مع إحسان كل منهم للآخر ، وتنزههم عن التماذى فى الحوار بغير حق ، وبذلك أقصى أنواع الجهد فى موضوع البحث ؛ مما يضيف على الحوار صفة الجدبة ، واحترام الآراء المطروحة ، ويدفع المخالف لقبول رأى الصحيح دون شعور بالحرج والضيق ^(١) .

والأسباب التى كانت تؤدى إلى اختلاف الصحابة فى مجموعها لم تكن لتخرج عن تباين فى فهم النص : لغوى كان أو اجتهادى ،

(١) بركات محمد مراد : منهج الجدال والمناظرة فى الفكر الإسلامى ، ص ٤٧ ، المصدر لخدمات الطباعة ١٩٩٠م ، القاهرة .

وتعالج بأدب إسلامي خالص ؛ لذلك سرعان ما كانت هذه الاختلافات تضمحل وتزول بقاء الرسول ﷺ ، أو الاحتكام إلى نص القرآن أو السنة .

وجاء الحوار حول ثلاثة موضوعات ؛ هي :

أ - الحوار حول الإمامة أو الخلافة .

ب - الحوارات التي كانت في عصر عثمان رضي الله عنه .

ج - الحوارات التي كانت في عصر الإمام علي رضي الله عنه .

الحوار في العصرين الأموي والعباسي :

وكان لانتشار الفرق الإسلامية في العصرين الأموي والعباسي التي تبلورت آراؤها في شكل المدارس التي تدافع عن اتجاهاتها وأصولها العقائدية والفكرية الأثر الكبير والعظيم في ازدهار فنون الحوار ؛ الذي كان يميل أحياناً للوصول إلى الحق . فيكون حواراً حقيقياً ، وأحياناً يقصد به تغليب مذهب فكري على آخر ، أو تغليب رأى على آخر فيكون جدلاً .

وقد ساعد على ازدهار الجدل التعصب عند بعض الفرق الإسلامية ودفاعها عن آرائها بشدة ، اعتقاداً منها أنها على حق وسواها على باطل ، كما أن هجرة العلماء من بلد إلى آخر ، وطلبهم للعلم والاستزادة منه ، ونشر أفكار وآراء هذا الدين بين مختلف

الشعوب ، كان باعثاً قوياً على الاحتكاك الفكرى ، ونشأة الجدل ، وكثرة المحاوراة والمناظرة ، وساعد أيضاً على هذا الحوار والجدل تولد الفرق من بعضها ؛ حتى أصبحت كل مدرسة فكرية تضم عشرات الفرق الإسلامية .

واستمرت الندوة فى أداء دورها فى العصرين الأموى والعباسى ، وفيها كانت دور فنون الحوار والتشاور ، وكذلك فى مجالس الخلفاء ، وفى المساجد ، والقصور .

ومن اللافت للنظر فى العصر الأموى الحوارات التى كانت تتخلل خطب الوافدات على الخلفاء ، وكانت هذه الوافدة غالباً ما تقدم على الخليفة ، وقد سبق لها أن قالت ضده شعراً ، يحفظه الخليفة أو أحد حاشيته ، فيعاد عليها هذا الشعر ، وتعاتب فيه ، فتقره ، وتصمم على رأيها ، ولكن الخليفة فى النهاية يجزل لها العطاء .

وقد سادت المناظرات فى هذا العصر ، لأن الحياة العقلية كانت لها السيادة ، وعظم أمر العلم ، وصارت المجالس ميداناً للمسابقة الكلامية والجدلية بين زعماء الفرق الإسلامية ، وكان المتكلمون يصرون على بلاغة الكلام والتأثير بالإقناع بعد الإفحام ^(١) .

وبالإضافة إلى ما سبق ، فإن العصر العباسى كان عصر نضج العلوم العربية وبداية الازدهار الفكرى ، وتكوين المدارس فى

(١) انظر : الدكتور أحمد السايح . أضواء على الحضارة الإسلامية ص ١٢٠ .

مختلف العلوم المرتبطة بالقرآن والسنة ، كما ازدهرت حركة الترجمة من اللغات الفارسية واليونانية والهندية إلى العربية ، وتمكنت العقول من استيعاب ذلك كله وهضمه وتمثيله ، وتحويله إلى نظريات ومناهج تخدم العقيدة إثباتاً ودفاعاً ، ومادة تساعد على ازدهار الفكر والثقافة .

المبحث الرابع

حوار الحضارات فى المفهوم الإسلامى

تعد قضية الحوار مع الآخر . فريضة إسلامية . اقتضتها دعوة الإسلام ، التى اعتمدت فى رسالتها إلى الإنسانية . منطق الرفق . واللين والمجادلة بالتي هي أحسن .. « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » (١) .

ولعل الحوار فى أدق معانيه ودلالاته الاصطلاحية يعبر عن اتجاه سام بالمجتمعات الإنسانية . بعيداً عن نزق الأهواء ، وجموح العواطف ، وغائلة الظلم ، والتعصب ، والانفلات .. والحوار إلى جانب هذا ، يعد من أرقى الوسائل إلى إقرار الحق ، والعدل ؛ والمساواة فى دنيا البشر .

إنه توظيف حيوى لملكات الخير فى النفس البشرية ، كى تعمل دورها فى الحياة للحيلولة دون انحدار البشر على اختلاف انتماءاتهم الحضارية إلى شفا الحروب والصدامات .

(١) النحل : ١٢٥ .

والإسلام ابتداء ، ومن منطلق دعوته الكونية لم يضمّر لأحد من الناس كيذا . ولا ضعيفة ، ولا حقذا قط ، " فالإسلام يريد لعالميته أن - تؤدى دورها ولا يريد أن يدفع الشعوب الأخرى أن تأخذ بالإسلام قهراً وقسراً " (١) .

فغير المسلمين اعتمد القرآن فى خطابه إليهم منهج الحوار ، ولا سيما القضايا الأكثر حرجاً وتعقيداً ، وذلك صيانة للمسلمين والمؤسسات ؛ فرغم خلاف المسلمين العقدى معهم . لم يشأ الله للمسلمين التعرض إليهم بسب أو تجريح ؛ تلافياً لما قد لا يعود بنفع على دعوة الله عز وجل فى الأرض : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم » (٢) .

فلما كان الأمر يقتضى جمعاً للجهود : أرشد الله تعالى المسلمين إلى كيفية مخاطبتهم : « قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون » (٣) .

(١) منير شفيق : قضايا التنمية والاستقلال فى الصراع الحضارى ، ص ٩١ ، دار الناشر ، بيروت ، ١٩٩٢ م .

(٢) الأنعام : ١٠٨ .

(٣) آل عمران : ٩٩ .

ولما كانوا أصحاب عقائد أخذ القرآن الكريم يخطب ودهم ،
متوسلاً بما ينبغي الالتقاء عليه ، والالتفاف حوله ، والعمل من أجله
.. « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد
إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » (١) .

والإسلام في هذا السياق يعتنى بالأصول والكليات ، ويهتم
بما هو أهل للاتفاق عليه ، دون خوض في تفاصيل ثانوية !! ولعل
الدعوة القرآنية إلى اعتبار إبراهيم عليه السلام رمزاً مشتركاً لقضية
العقيدة من دلالات كانت الرغبة الصادقة في النأي بالأيام الحوار
الحضاري عن أجواء الاختلاف والتوتر والعصبية (٢) .

« قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم
 وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى
 وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له
 مسلمون » (٣) .

(١) آل عمران : ٦٤ .

(٢) عطية فتحي الويشي : حوار الحضارات وإشكالية التصادم ، وآفاق الحوار ،
الكويت ، مكتبة المنار الإسلامية ، ٢٠٠١م ، ص ٢٦٦ .

(٣) البقرة : ١٣٦ .

ولقد اقتضت عالمية الإسلام : شق قنوات اتصال بالآخرين ،
ومد يد التعاون والتفاعل الإيجابي معهم ، وذلك وصولاً إلى تحقيق
قدر معقول من التوازن فى حركة الحياة ، وكذلك صياغة توليفة
تناغمية جيدة من تلك الأضداد المتنوعة وبوسائل ربانية حانية فى
قوله تعالى : ﴿ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هى أحسن
فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ﴾ (١) .

أما من استغنى : فللإسلام بشأنه العقود والمواثيق ، فلقد كانت المدينة
المنورة مقاماً خليطاً من الملل والأعراق والعصبيات ؛ فاتجه النبى ﷺ
إلى وضع دستور تتحدد من خلاله معالم الوحدة الاجتماعية ،
وتصورات التعايش الحضارى مع أصحاب الرسالات وأهل الذمم
والعهود .

قال ابن إسحاق : " وكتب رسول الله كتاباً بين المهاجرين
والأنصار ، ودعا فيه اليهود وعاهدهم ، وأقرهم على دينهم وأموالهم
وشرط لهم واشترط عليهم : أن اليهود يقفون مع المؤمنين ما داموا
غير محاربين ، وأن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين ، وأن ليهود بنى
النجار مثل ما ليهود بنى عوف .. وإن الله جار لمن بر واتقى " (٢) .

(١) فصلت : ٣٤ .

(٢) عبد الملك بن هشام : السيرة النبوية ، ج ٢ ، ص ١٢٨ مصر ، دار الريان
سنة ١٩٨٧ .

يقول المفكر أودين أكالفيري **kalvakry** : لم يحمل المسلمون أثلاء غزواتهم المنتصرة هذه أحدًا من المسيحيين أو اليهود على اعتناق الإسلام ، فقد أقر الإسلام لأهل الكتاب بحرية التدين وإقامة شعائهم^(١) .

ومن ثم وضع الإسلام بفتوحاته — التي امتدت شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا — عن البشرية أغلالها وفك أسرها ، واعتنى بكرامة الإنسان وحفظ حقوقه أيما حفظ وعناية .

ولقد أقر السيد أنتوني ناتانج **Antony Natang** في مذكراته بهذه الحقيقة الناصعة حيث ذكر : " وطبقًا لشهادة المؤرخين المسيحيين : فقد صدرت أوامر صارمة إلى الجنود المسلمين إبان الحروب الصليبية بحماية أرواح المسيحيين ، وممتلكاتهم ، ولم يتعرض مسيحي واحد للمضايقة بسبب ديانته ، وهذا فارق جدير بالتنويه بالقياس إلى الفظائع التي ارتكبتها الفرنجة^(٢) .

" فعلى الناس أن يستشعروا الرابطة الأسرية الكبرى التي بينهم ، فأبوهم آدم وأمهم حواء وبهذه الرابطة ذكر القرآن الناس

(١) ت . كويلرنج : الشرق الأدنى ، مجتمعه وثقافته ، ص ١٦٤ ترجمة عبد الرحمن محمد بن أيوب ، دار النشر المتحدة — مصر ، سلسلة الألف كتاب .

(٢) أنتوني ناتانج : العرب تاريخ وحضارة ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، دار الهلال ، مصر سنة ١٩٨٠ .

وكثيراً ما ناداهم " يا بني آدم " فلم لا يعيشون عيشة الأسرة الواحدة ويرجون كلمة الفصل بينهم إلى من إليه مصيرهم " (١) .

وبعيداً عن جو الصدامات والحروب : أتاح الله للطاقات البشرية مجالات خير متعددة تستوعب زخمها الطاغى اللحوح ، ولتثبت من خلال تلك المجالات كفاءتها ، وتحقق العمل النافع لكل البشرية الحضارية ، وتميزها بقيم الخير .

﴿ ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير ﴾ (٢) .

" وتأيد الله في هذا السياق لا يقر المحاباة إلا بالحق ، فتلك سنة من سنن الله من خلقه لا تبدل لها ولا تحويل " (٣) .

﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدوننى لا يشركون بى شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ﴾ (٤) .

(١) د. عبد العظيم المطعنى : مبادئ التعايش السلمى فى الإسلام ، ص ١٥١ دار الفتوح للإعلام العربى ، مصر سنة ١٩٩٦ م .

(٢) البقرة : ١٤٨ .

(٣) عطية فتحي الويشى : مرجع سابق ، ص ٢٧ .

(٤) النور : ٥٥ .

الفصل الثانى

الحوار والواقع المعاصر

المبحث الأول

العلاقات الإنسانية

قد يكون معلوماً لدى العقلاء : أن الصراع لا يصنع الأفضل لكل الأطراف . وهنا يجب أن نحترم أمانة التاريخ . وأن نقرأ الأمور بجديّة أكثر . وربما كانت مجموعة القوى الغربية المفضّلة لهذا الصراع تركّض وراء الوهم ، أو تفضّل مشاهدة نشوة الغرور . إن الغرب حين يتصرف كقوى مستبّدة . فإنه يقول للآخرين يجب أن تتصرفوا كمستبّدين أقوياء . وهذه مصادرة لمنطق الفضيلة والعقل ^(١) .

وفي سياق الحملة التي يتعرض لها المسلمون . وبالتالي الدين الإسلامي . في جميع أنحاء العالم . تصدر أصوات عدة تتهم الإسلام بأنه دين التعصب ، والتزمّت ، ورفض الحوار مع الآخر ، أو التعايش مع الجماعات المختلفة عنه .

(١) سلمان فهد العودة " الإسلام والغرب " جريدة الحياة ، ص ١٠ ، بتاريخ ٢٠٠٢/١٨م .

وتعتبر فكرة التـ . . . بين الأديان والأمم والشعوب المختلفة ،
مسألة محورية في التفكير المعاصر في الشرق كما في الغرب .
وتركز أصوات غربية كثيرة على هذا الجانب في حوارها
أو سجالها مع الإسلام والمسلمين مطالبة بالكشف عن المفاهيم
الإسلامية الحاكمة لمبدأ العلاقة مع الآخر ؛ سواء كان هذا الآخر من
دين مختلف أو مذهب مغاير ، أو عرق متميز ، وما شابه ذلك ^(١) .
وبداية يحسن أن نعرف : أن الحوار بين البشر ليس مفهوماً
جديداً ولا مبدأ مستحدثاً ، بل هو فكرة ووسيلة لطالما استخدمت في
مختلف مراحل التاريخ البشري ، وبدرجات متفاوتة من الوعي
والتجسيم . فاتخذ أشكال المعاهدات ، والاتفاقات . وتجسد في مختلف
مظاهر التعاون والتواصل بين الشعوب والحضارات .
فتأسست المنظمات الدولية والإقليمية صونا للسلام ، وتحقيقا
للتعاون ، وبرزت الحاجة في السنوات الأخيرة إلى تكريس الحوار
بين الثقافات ، وبين الحضارات ووضع مرتكزاته ، وتصور آليات
لقيامه .

(١) سمير رزق الله "الإسلام دين التسامح" جريدة الحياة ص ٢١ ، بتاريخ
١١/١٢/١٩٩٦م.

ولم يكن من العسير على الثقافة العربية الإسلامية . أن تتدرج
فى هذه الدعوة إلى الحوار ، فهى ثقافة زاخرة بقيم التسامح ، مليئة
بمبادئ التضامن ، والتعاون ^(١) .

وقد لا يخفى : أن موضوع الحوار له تعلق كبير بفنون أخرى
مستقلة كـ (فن الجدل) وفن (البحث والمناظرة) ، وقد ذكر
العلماء آداباً لتلك الفنون ، مما يستفاد منه فى الحوار ، وبحاج إلى
جمع وترتيب من جديد ، كما أنه قد شاع فى العصر الحديث
تخصص يتصل بهذا الموضوع وهو فن العلاقات العامة . وأنشأ
لدى الدوائر والمؤسسات أجهزة خاصة بالعلاقات العامة ، المسئولية
الأساسية لهذه الأجهزة هى حسن الاتصال بالآخرين لإقناعهم بأراء
معينة ، أو تصحيح أفكارهم نحو قضية أو غير ذلك .
وعلى أهمية هذا الفن والتركيز عليه فى العصر الحديث ،
وتأليف كتب خاصة به ، يمكن أن يقال : إنه فن قديم ، لكنه أخذ
شكلاً أكثر تحديداً أو تخصيصاً ودقة ^(٢) .

ولذلك فالاهتمام بموضوع الحوار ، يساعد فى إثراء هذه
العلوم ، وفى إحياء ما اندثر من الآداب التى تمثلها الأنبياء والعلماء ،

(١) انظر : المنجى بوسنية ، جريدة الحياة ص ٩ فى ٢/١٢/٢٠٠١ م .

(٢) الندوة العالمية للشباب . فى أصول الحوار ص ، ٥ الرياض .

ومحاولة السير على نهجهم فيها : ﴿ أولئك الذين هدى الله فبـهـداهم
اقتده ﴾ (١) .

والله سبحانه وتعالى قد ذكر الجدل بالتى هى أحسن ضمن
وسائل الدعوة حيث قال : ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة
الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن ﴾ (٢) .

قال ابن كثير : " أى من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن
بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب " (٣) .

وبالنظر إلى تاريخ الدعوة والدعاة من الأنبياء والصحابه
والعلماء ومن سار على نهجهم فإن الحوار قد حقق أهداف الدعوة
وكانت له آثاره الجيدة .

ومن أهم أهداف الحوار : الوصول إلى الحق ، وترجيح أحد
الآراء المطروحة وتضييق هوة الخلاف وتقريب وجهات النظر فإننا
نعيش فى عصر كثرت فيه الخلافات مصداقاً لقوله ﷺ [فإنه من
يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً] (٤) وليست المشكلة فى وجود

(١) الأنعام : ٩٠ .

(٢) النحل : ١٢٥ .

(٣) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم (٢ / ٥٩١) .

(٤) رواه أبو داود كتاب السنة (٤ / ٢٠٠) رقم ٤٦٧٠ ، الترمذى كتاب العلم (٥ / ٤٤)

رقم ٢٦٧٦ .

الخلاف ، فإن وجوده أمر طبيعي كما قال عز وجل ﴿ .. ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم .. ﴾ (١) .

ولكن المشكلة في ما يؤدي إليه الخلاف من فرقة ، وتباغض ، وتناحر ، وتضارب عندما يعجز المختلفون عن التفاهم بالمحاورة أو يغفلون عن ضرورة الالتقاء لتقريب وجهات النظر ، ويقللون من قيمة الحوار ، ويرون ألا فائدة منه أصلاً ، وهو خطأ يقع فيه كثير من المختصمين والمختلفين (٢) .

وذلك أن يتصور كل واحد منهم أنه لا بد من إقناع الخصم بالرأي الذي يتبناه ، أو لا بد من ترجيح رأيه وتخطئة رأي محاوره ، وإلا فلا جدوى من الحوار ، ولا داعي له ، ولا يتصور أن الحوار إذا لم يحسم قضية الخلاف بترجيح رأي معين فإنه يقرب وجهات النظر ، ويضيق هوة الخلاف ، بل يحدد الخلاف ويحصره في حيز ضيق ، ويساعد في تقارب القلوب وتفهم الأفكار ، مما يكون له أثر في التماس العذر للطرف الآخر في حمله لرأيه.

وليس من العجيب أن ينزل " الحوار " منزلة الحقيقة فكما أن الأصل في الكلام من جهة مضمونه هو الحقيقة ، فكذلك الأصل

(١) هود : ١١٨ - ١١٩ .

(٢) الدكتور يحيى الزمزمي : الحوار : آدابه وضوابطه ، ص ٤٤ ، ط دار التربية والتراث ، مكة المكرمة ١٤١٤هـ .

فيه من جهة قائله هو الحوار ؛ كما أنه على المتكلم الشاهد خصوصًا .
أن يقول الحقيقة ، فذلك على المتكلم العادى عمومًا أن يمارس
الحوار .

وكما أنه على الأول أن يقول الحقيقة وحدها ، فذلك على الثانى
أن يمارس الحوار وحده ؛ وكما أنه على الأول ألا يقول شيئًا غير
الحقيقة ، فذلك على الثانى أن لا يمارس شيئًا غير الحوار .

وبيان هذه الحقيقة الحوارية من الوجوه الثلاثة التالية :
أولها : أن طريق الوصول إلى الحق ليس واحدًا ، وإنما طرقًا
شتى لا حد لها .

وحيثما وجد التعدد فى الطرق ، فثمة حاجة إلى قيام حوار يبين
المتوسلين بها .

والوجه الثانى : أن تواصل الحوار بين الأطراف المختلفة ،
فئات أو أفراداً يفضى مع مرور الزمن إلى تقلص شقة الخلاف
بينهم ، وذلك لدخول هذه الأطراف فى استقادة بعضها من بعض ،
حيث إن هذا الطرف أو ذاك . قد يأخذ فى الانصراف عن رأيه متى
تبين له ، عند مقارنة الحجة بالحجة ، ضعف أدلته عليه . ثم يتجه
تدريجياً إلى القول برأى من يخالفه ، أو يأخذ - على العكس من
ذلك - فى تقوية أدلته . متى تبين له قوة رأيه مستجلباً مزيداً مسن
الاهتمام به من لدن مخالفه ، حتى ينتهى هذا المخالف إلى قبوله

والتسليم به ، وكذا ؛ فإذا أنزل الخلاف منزلة الداء الذى يفرق ، فإن الحوار ينزل منزلة الدواء الذى يشفى منه .

والوجه الثالث : أن الحوار يسهم فى توسيع العقل وتعميق مداركه بما لا يوسعه ولا يعمقه النظر الذى لا حوار معه ؛ إذ الحوار هو بمنزلة نظر من جانبين اثنين ؛ وليس النظر من جانب واحد . كالنظر من جانبين اثنين .

فمعلوم أن العقل يتقلب النظر فى الأشياء ، وأنه على قدر تقلبه ، يكون توسعه وتعمقه ؛ والعقل الذى لا يتقلب ليس بعقل حى على الإطلاق ، والعقل الذى يبلغ النهاية فى التقلب ، فذلكم هو العقل الحى الكامل .

وإذا كان الأمر كذلك ، لزم أن يكون تقلب العقل فى حالة النظر من جانبين ضعف تقلبه فى حالة النظر من جانب واحد ، فيكون عقلاً أوسع وأعمق ، وإلا فإن تقلبه أكثر من هذا متى علمنا أن أدلة الجانبين لا يجتمع بعضها إلى بعض فحسب ، بل يزدوج بعضها ببعض .

ومعلوم أن فى الأزواج من الكثرة فى الاجتماع ، بحيث تزداد سعة العقل وعمقه درجات كثيرة فى حالة الأزواج عنهما فى حالة الاجتماع (١) .

ولكل هذه الاعتبارات التى تجعل من الحوار : حياة العقل ، ينبغى أن يكون اهتمام الأمة الإسلامية فى انطلاقها . ولا يخفى : أن الذى يغلق باب الحوار ، أو يخل بأدبه ، يميئ فى نفسه روح العقلانية النافعة ، والعقلانية النافعة هى تلك التى تكون ثمرة الامتحان بواسطة الأدلة من جانبين اثنين على الأقل ، ومن يميئ هذه الروح يقطع الأوردة التى تحمل إليه هذه المعرفة الممتحنة ، فيحرم نفسه من إمكان تصحيح آرائه ، وتوسيع مداركه ، فيضيئ نطاق عقله ويتسع نطاق هواه .

وحينئذ ، لا يفيد علمه . وإن سولت له نفسه أنه يستفيد بالأولى لا يفيد غيره ، بل إنه يضر نفسه ويضر غيره ، وليس هذا فحسب ، بل إنه يميئ فى نفسه وفى غيره روح الجماعة الصالحة .

والجماعة الصالحة . هى تلك التى يكون أمرها على هدى من الشورى القائمة بين أفرادها ، ولو كانوا لا يزيدون عن اثنين ، ومن يميئ هذه الروح يسد المسالك التى تنقل إليه العمل المشترك ، فيحرم

(١) انظر : الدكتور طه عبد الرحمن : حوارات من أجل المستقبل ٤ ، ٥ ط منشورات جريدة الأمن ، المغرب ١٩٩٩ م .

نفسه من تقويم أفعاله ، وتهذيب أخلاقه ، فتقوى دواعى الاستئثار فى نفسه ، وتضعف دواعى التعاون فيها .
وحينئذ لا يصلحه عمله ، وإن توهم أنه يصلح به ، ولا بالأولى يصلح غيره . بل يفسده ويفسد غيره .

ولعلنا ندرك أننا — فى هذا العصر — لا نحتاج إلى شئ . قدر احتياجنا إلى هاتين الروحين المتكاملتين : " الروح العقلانية النافعة " و " الروح الجماعية الصالحة " اللتين تورثهما الممارسة الحوارية ^(١) .
وإذا كان الأمر كذلك . وجب أن نعمل بوضع حوارات متعددة ، وشاملة . توفر لمجتمعنا الإسلامى تكويناً متيناً فى منهجيات الحوار وأخلاقياته . خاصة أننا لنا فى تراثنا و تاريخنا الكثير مما يفيدنا فى تأصيل هذه الحوارات ، وتسهيل انتشارها بين الفئات والأفراد .

وللناس مع بعضهم روابط وثيقة ، وصلات متينة ، ومعاملات لا غنى لهم عنها وليس بميسور لأى إنسان كائناً ما كان أن يعيش منعزلاً ، ولو كان شجاعاً هاماً وبطلاً صنديداً ، والطبيعة البشرية تحتم على الإنسان أن يندمج بالناس ويختلط بهم ، ويستعين بذوى الخبرة منهم ، وأن يسترشد بنصح الناصحين ، وتوجيه النابهين .
ولذا كان من الضرورة الإنسانية فى الإسلام أن لا حياة للأجسام إلا بالأرواح ، فلكذلك الأعمال على اختلاف أنواعها لا حياة لها

(١) المصدر السابق : ص ٦ ، ٧ .

إلا بالثقة المتبادلة التي من ورائها الاطمئنان والنجاح . فبالثقة تنتظم الأمور ، وتتجز الشئون ، وتستقيم الأعمال وتؤدي المصالح على أحسن حال . والثقة لا تتحقق إلا إذا أدى كل إنسان ما عهد إليه وما ألزم به نفسه .

فبالثقة وحدها يسعد الناس ، ويصلون إلى الفوز والفلاح والتعاون المثمر ، وإذا انعدمت الثقة ذهب الاطمئنان ، وأصبح كل إنسان يخاف الآخر ، ولا يطمئن إليه في أمر من الأمور ، ولن تكون الثقة إلا عن أمانة ووفاء . فليس من الإيمان أن يؤتمن الإنسان على مال فيجده ، أو على عرض فيهلكه ، أو على سر فيدفعه ، أو على عمل فيهمله ، أو على نصره صديق فيخذله (١) .

وقد لا يخفى على باحث ودارس ، أن ابتعاث رسول الله ﷺ كان منعطفاً تاريخياً في حياة الناس جميعاً ، وتحولاً حضارياً متميزاً في نهج حياتهم وتعاملهم . تحول الخطاب فيه من قومية الأديان ، ومحدودية مقاصدها . إلى عالمية الإسلام وشمولية دعوته وتكامل مقاصده ، ومن عزلة المجتمعات البشرية وتضادها وتصارعها إلى وحدة الأسرة البشرية ، وتعاون مجتمعاتها . حيث سمع الناس لأول مرة في تاريخهم الإنساني فكرة المجتمع الإنساني الواحد .

(١) المصدر السابق ، ص ٤٧ ، ٤٨ .

كما سمعوا أيضاً لأول مرة فكرة التعايش السلمي بينهم من غير تمايز. وكان النبي ﷺ يعمل على نشر الإخاء الإنساني الذي يتجاوز المسلمين إلى غير المسلمين .

روى الطبراني ، أن نبى الله ﷺ خطب الناس بمنى في وسط أيام التشريق وهو على بعير . فقال [يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا عجمي على عربي ولا أسود على أحمر ، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى، ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم .. قال ليبلغ الشاهد الغائب] ^(١) .

والقرآن الكريم .. لا يخاطب العرب فقط ، ولا قومية معينة ، ولا شعباً معيناً بل يخاطب الإنسان بوجه عام .

فالإسلام الحنيف جاء ليقم بين البشر جميعاً رابطة الإنسانية القائمة على ارتباط البشر بالله الخالق — عز وجل — .

والإسلام لا يهدم شيئاً من الاجتماع الذي استفاده بنو الإنسان ، من أطوار حياتهم الاجتماعية في الحقب الطوال .. لأن المفهوم من سير الهداية الإلهية ، كما يسردها القرآن الكريم . أن حياة النوع الإنساني .. تاريخ متصل ، يتم بعضه بعضاً ، وتنتهي إلى التعارف بين الشعوب والقبائل ، في أخوة عامة ، لا فضل فيها لقوم على

(١) التاج الجامع للأصول ، ج ١ ص ٦١ .

غيرهم إلا بالعمل الصالح ، ولهذا يحرص الإسلام على كيان الاجتماع
فى الشخصية الفردية ، وفى الأسرة ، وفى الإيمان بوحدة النوع .
وأنت تجد أن القرآن الكريم يخص من هذا الكون مخلوقاً هو
الإنسان فيتحدث عنه مرات كثيرة ، بل يخصه بالمخاطبة ، لأنه هو
المقصود ، ولكنه فى الوقت نفسه يشعره بموقفه من هذا الكون .
فالإنسان أولاً : نوع من أنواع أخرى فى هذا الكون ، يشترك
معها فى أمور ، ثم يتميز عنها فهو مخلوق من تراب فى الأصل .
قال تعالى ﴿ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ﴾ (١) .
والإنسان ثانياً : نوع من أنواع الحيوانات يدخل فى تصنيفها
ويشترك معها فى أمور قال تعالى : ﴿ والله خلق كل دابة من ماء
فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم
من يمشى على أربع ﴾ (٢) .
والإنسان ثالثاً : نوع متميز عن الحيوان كما يبدو فى قوله تعالى :
﴿ ثم أنشأناه خلقاً آخر ﴾ (٣) . وذلك من جهة خلقه وتكوينه الجسمى .

(١) آل عمران : ٥٩ .

(٢) النور : ٤٥ .

(٣) المؤمنون : ١٤ .

وتميزه كذلك من جهة العقل والعلم الناميين بسبب الحواس . كما تشير إلى ذلك الآية : ﴿ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ﴾^(١) . والإنسان رابعاً : يتميز بجانب روحي، أشارت إليه آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ﴾^(٢) .

وكلمة الناس استعملت في القرآن الكريم ، بمعنى الجنس البشري عموماً لا بمعنى المسلمين أو العرب. بدليل قوله تعالى فى الآيات التالية مما لا يمكن حمله إلا على الناس عموماً .
﴿ إن الله لذو فضل على الناس ﴾^(٣) .
﴿ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ﴾^(٤) .
﴿ وتلك الأيام نداولها بين الناس ﴾^(٥) .
﴿ زين للناس حب الشهوات ﴾^(٦) .

(١) النحل : ٧٨ .

(٢) الحجر : ٢٩ .

(٣) البقرة : ٢٤٣ .

(٤) البقرة : ١٨٩ .

(٥) آل عمران : ١٤٠ .

(٦) آل عمران : ١٤ .

﴿ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ﴾ ^(١) .
فالقرآن الكريم لا يخاطب قومية معينة، وشعباً معيناً. بل يخاطب
الإنسان بوجه عام .. ويتحدث عن الأمم ﴿ كذلك أرسلناك في أمة قد
خلت من قبلها أمة ﴾ ^(٢) ، واستعمل القرآن كذلك كلمة البشر، للدلالة
على الجنس الإنساني ١١ احد، وقد استعملت هذه الكلمة، في أكثر من
موضع ، كقوله تعالى: ﴿ وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً ﴾ ^(٣) .
والآية القرآنية : ﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ﴾ ^(٤) . تشير بوضوح إلى أن
البشرية تتألف من مجتمعات قبلية وشعوب أو أقوام وكلمة الناس هي
تعبير عن الجنس العام الذي يشملهم جميعاً .
وأخيراً فإن الآية تشير إلى اتجاه تطور البشرية ، أسراً وقبائل
وشعوباً في اتجاه التعارف وهو المعرفة المتبادلة من جميع
الأطراف .. وهو الشرط الأساسي لتحقيق التعاون الذي أوصى به
القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ ^(٥) .

(١) الأعراف : ١٥٨ .

(٢) الرعد : ٣٠ .

(٣) ص : ٧١ .

(٤) الحجرات : ١٣ .

(٥) المائدة : ٢ .

إن الإسلام جاء — كما يفهم من النصوص القرآنية — ليقم بين
البشر جميعاً رابطة الإنسانية ، القائمة على ارتباط البشر جميعاً بالله
الخالق — جل وعلا — فهم جميعاً عباد الله لا ليجعل شعباً معيناً ،
شعبه المختار .

والرسول الذى أمر بتبليغ الإسلام .. خوطب فى القرآن الكريم
على هذا الأساس ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
جَمِيعاً ﴾ (١) .

ولقد قدم القرآن الكريم الدرس المنهجى الموضوعى الأول ، فى
مجال العلاقة بالأديان ولقد حفل القرآن الكريم بالحديث المفصل ،
المستوعب عن الأديان ، والعقائد ، والملل والنحل ، والمذاهب
المختلفة المتنوعة ، وعرض مقالاتهم بدقة ، واستقصاء (٢) .

وتجد ذلك واضحاً فى حديث القرآن الكريم ، عن اليهود
والنصارى حيث فصل القرآن مقالاتهم ، واعتقاداتهم ، ومذاهبهم ،
ولم يعرضها متعجلاً فى نص أو نصين وإنما جاء فيها بفيض غزير
زاهر ، يتناولها من أقطارها ، ويكشف عن خباياها وأبعادها .

(١) الأعراف : ١٥٨ .

(٢) د. محمد عبد الله الشرقاوى ، مقدمة الرد الجميل للإلهية عيسى ، المقدمة ، ص ١٧ ،
ط : دار الهداية بمصر ، ١٤٠٦هـ .

وعلى سبيل المثال : فإن الحديث عن بنى إسرائيل ، جاء فى القرآن الكريم ، من أكثر المسائل نصوصاً بعد العقائد .. تحدث القرآن الكريم فى المكى منه والمدنى على سواء ، وفى السبع الطوال ، وما بعدها ، من المثانى والمئين والمفصل وتناولهم بالآية المفردة ، وبالجمل المتصلة من الآيات (١) .

وقد تحدث القرآن عن كثير من الأديان سماوية كانت أو وضعية فكما تحدث عن اليهود ، والمسيح والمسيحية ، تحدث كذلك عن عبدة الأصنام والطاغوت والملائكة . وسماها القرآن أدياناً (٢) .

قال تعالى : ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ﴾ (٣) .

وفى مجال اعتراف الإسلام بأصول الأديان يقول الله تعالى : ﴿ إِن الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ (٤) .

(١) المصدر السابق ، ص ١٨ ، وراجع : د . عبد الستار فتح الله سعيد ، فى معركة الوجود بين القرآن والتلمود ، ص ٦٩ ، ٧٠ ، ط : القاهرة .

(٢) د . أحمد شلى ، مقارنة الأديان ، (اليهودية) ، ص ٢٧ ، ط : مكتبة النهضة ١٩٧٨ م .

(٣) الكافرون : ٦ .

(٤) الحج : ١٧ .

وقال الله تعالى : ﴿ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابغين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ ^(١) .

وقال تعالى: ﴿ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابغون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ ^(٢) .

والإنسان الذى يؤمن برسالة الإسلام لا يستطيع إلا أن يصدق النبيين والمرسلين الذين صدقهم الإسلام ودعا إلى الإيمان بهم . وهذا يشكل حلقة فى وحدة الإيمان التى أكد عليها الإسلام ، وتبناها فى جانبه العقدى ، وتحدث عنها فى القرآن الكريم . ووحدة الإيمان هذه حقيقة تفرضها وحدة المصدر ، بصورة قاطعة ، لا تقبل الرد ، أو التشكيك ، ولا يغير من واقعها أبداً وجود فواصل البعد الزمنى ، بين الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى عباده . فالإسلام فى جانبه العقدى . أكد أسس الإيمان تأكيداً واضحاً . ولكنه فى الجانب الذى يستتبع الشريعة — أى جانب الالتزام والعمل — كان الإسلام الفصل الأخير فى تكامل التشريعات .

(١) البقرة : ٦٢ .

(٢) المائدة : ٦٩ .

هذا الطابع الشمولى الملتقى فى أسس العقيدة والتكامل التشريعى .
هو الذى جعل من الإسلام : الصيغة الوحيدة الباقية المستمرة .
وإذا أخذنا كلمة " الإسلام " بمعناها القرآنى ، نجدها لا تدع
مجالاً لهذا السؤال عن العلاقة ، بين الإسلام وبين سائر الأديان
السماوية . فالإسلام فى لغة القرآن ليس اسماً لدين خاص . وإنما هو
اسم للدين المشترك ، الذى هتف به كل الأنبياء ، وانتسب إليه كل
أتباع الأنبياء ^(١) .

قالدين منذ القدم هو الإسلام . وسمى الله منذ القدم كل من
اعتنق أسس هذه الديانة ، ديانة الله ، وسار على مضاميتها سماءه :
مسلماً . من إسلام الوجه لله ، والانقياد له ، والتوكل عليه ، وتسليم
الأمر لمدير الأمر ، ومصرف الكون .

من هذا يتضح أن اسم الإسلام ، ليس منصباً على كل من آمن
بدعوة محمد فى عهد محمد أو من بعده فحسب . بل هو وصف
ولقب أطلقه الله ، من قبل . على من آمن برسوله الذى بعث فى
زمانه ، وبكل من وحد ربه ، وأسلم وجهه ، وقلبه ، وأمره كله لله
رب العالمين ^(٢) .

(١) انظر : الدكتور محمد دراز ، الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان ، ص ١٧٥ .

(٢) انظر : محمود بن الشريف ، الأديان فى القرآن ، ص ٣١ .

والمسلم فى عرف القرآن ، هو كل من آمن برسوله الذى جاء إليه ، وكل من وحد الله . والمستتبع لآى القرآن الكريم . يجد أن الشريعة ، قامت على توحيد الله . قال تعالى : ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبدون ﴾ (١) .

وكل رسول أو نبي بعث . دعا إلى الله ، وإلى دين الله .. ودين الله واحد ، حقيقة التوحيد ، وجوهره الإيمان بالله دون شريك أو نظير (٢) .

فكلمة الإسلام فى إطار اللفظ تعنى فى الأصل : التسليم والخضوع . وفى مفهوم الدين ، ومن خلال إطلاقها فيه ، يراد منها : التسليم والخضوع لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له . وبهذا المعنى البسيط من التسليم والخضوع لأمر الله ، ومشيتته . أطلقت على كل من آمن بالله ، وسلم الأمر لله ، عن أى طريق ، وباتباع أى رسول ونبي . فأتباع كل الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى ، وكل من يدين لله بأى دين من الأديان السماوية . هم مسلمون بهذا المعنى ، ويصح إطلاق الإسلام عليهم .

(١) الأنبياء : ٢٥ .

(٢) راجع : الدكتور محمود بن الشريف ، الأديان فى القرآن الكريم ، ص ٣١ .

وفى آيات القرآن الكريم كثير من الآيات التى تشير إلى ذلك .
إذ أن القرآن الكريم اعتبر كل من آمن بالله تعالى ، والتزم بطاعة
أنبيائه مسلماً (١) .

إذن : لم يكن الإسلام ، مقتصراً على فئة ، دون فئة من
المؤمنين ، فكل مسلم بحكم إيمانه وتسليمه لأمر الله ، وخضوعه
لمشيئته . هو من المؤمنين بالإسلام . وفى هذا الإطار ، يتسع
الإسلام ليشمل كل من وضع قدمه ، وسار فى مسيرة الإيمان (٢) .
وفى الجملة : نرى اسم الإسلام شعاراً عاماً يدور فى القرآن
على ألسنة الأنبياء وأتباعهم . منذ أقدم العصور التاريخية ، إلى
عصر النبوة المحمدية .

إذن رسالة الإسلام هى الإسلام ، بعد أن كوّن فى واقعه وحدة
الإيمان وجاء بالشرعية الدائمة الصالحة لكل زمان ومكان . قال الله
تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم
الإسلام ديناً ﴾ (٣) .

ومن هنا كان الإسلام يشتمل على :

(١) راجع : الدكتور أحمد السايح ، فلسفة الحضارة الإسلامية ، ص ٢٥ .

(٢) راجع : الدكتور أحمد السايح ، فلسفة الحضارة الإسلامية ، ص ٢٧ .

(٣) المائدة : ٣ .

- ١- امتداد زمانى فى المعتقد الدينى ، يعرض لقضية البشرية من نشأتها إلى غايتها فى إيجاز وإجمال .
- ٢- شمول موضوعى يغطى مجالات الحياة جميعاً : سياسية ، واقتصادية ، واجتماعية ، وعقدية ، وتربوية ، وفكرية ، وأحداث تاريخية .
- ٣- شمول يضم الأديان كلها . والمسلم مطالب بتصديق الأنبياء جميعاً ^(١) .

لقد دعا الإسلام المجتمع الإسلامى إلى أن يكون متسامحاً مع نفسه ومع الآخرين ومتعايشاً معهم . وله فى هذه الإرادة دواع وأسباب كثيرة يمكن إجمالها فى دوافع ثلاثة هى :

أولاً : أن الإسلام فى أساسه لا يرضى بالتعصب كيفما كان ، جنساً أو ديناً ، لقيام هذا التعصب على الهوى ، وحب الذات وحدها ، ورفض ما سواها وإلغاء الآخر .

ثانياً : أنه يدعو إلى التعارف ، أى إلى التجمع ، والتساكن ، وتبادل المنافع ، والمصالح . وإلى التعايش ، فى أخذ وعطاء ، وفى تأثر وتأثير دائمين ، بعيداً عن أية عصبية جنسية أو عنصرية إقليمية أو نعرية ثقافية . وهو بذلك لا يرى فضلاً لأحد على الآخر إلا بالتقوى . يقول عز وجل : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر

١) الدكتور أحمد السايح ، فلسفة الحضارة الإسلامية : ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ .

وأنتى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» (١). والتقوى تعنى طلب الوقاية التى هى الصيانة من كل ما قد يصيب الإنسان من ضرر ومكروه . والحفظ منها والحصانة والمناعة .

والتعارف يقتضى القدرة عليه ، وأكثر ما تتمثل فيه القدرة هو قبول الاختلاف فى رأى ، والمخالفة فى العقيدة .
ثالثاً : أنه ينطلق من أن الاختلاف كامن فى طبيعة الحياة، وجبلت الخلق ، إذ أن الله تعالى خلق الكون وما فيه ومن فيه . على أساس من الاختلاف البارز فى التنوع والتعدد ، مما يتجلى فى مختلف الظواهر والمظاهر .

يقول سبحانه وتعالى : ﴿ إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الألباب ﴾ (٢)، ويقول : ﴿ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن فى ذلك آيات للعالمين ﴾ (٣) .

ويؤكد عز وجل هذه الحقيقة التى لا تبدل فيها فيقول : ﴿ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين * إلا من

(١) الحجرات : ١٣ .

(٢) آل عمران : ١٩٠ .

(٣) الروم : ٢٢ .

رحم ربك ولذلك خلقهم»^(١). أى أن سنة الله فى الأرض تقوم على تباين البشر . سواء أكان هذا التباين يتعلق بالجنس أم اللغة أم الدين ، أم بأى مكون من مكونات الحضارة والثقافة^(٢) . فالإسلام لا يقسطع الآخر مقاطعة شاملة ، ولا يحرم أصل التعامل مع غير المسلمين لتحقيق مصالح المجتمع الإسلامى من خلال تلك العلاقات . وإن دعوة الإسلام تنطلق من نظرة شاملة للإنسان . وأن هذه النظرة تبقى أساسية وصالحة للبشر فى كل زمان ومكان .

وثمة أمور يحسن أن نؤكد عليها وهى :

(١) أن العصر الحاضر الذى نحن فيه هو عصر التواصل البشرى ، وعصر التحوار الثقافى ، ويمكن القول : أنه عصر التدافع الثقافى ، وهذا توجه مهم ومفيد يلزم المسلمين استقباله والتعامل معه بإيجابية وارتياح لأن منهجية الحوار بالبيان والحكمة ، منطلق أساسى فى منهج القرآن الكريم وأدبيات الدعوة إلى قيم الإسلام ، التزاماً بالتوجيه الربانى جل شأنه : ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن ﴾^(٣) .

(١) هود : ١١٨ ، ١١٩ .

(٢) انظر : الدكتور عباس الجرارى ، مجلة الإسلام اليوم ، العدد رقم ١٤ ، ص ٢١ ، ٢٣ ، بتصرف المغرب .

(٣) النحل : ١٢٥ .

(٢) المسلمون مطالبون بالسعى للحوار مع الناس بما يحقق وضوح الرؤية ، ويجمع الكلمة على المبادئ والقيم الربانية الخالدة . وهذا فى قوله تعالى : ﴿ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ﴾ (١) .

ولعلنا ندرك : أن هذه الآية الكريمة جاءت لتقرر مبادئ جاءت فى علاقات المسلمين بغيرهم :

— مبدأ الاعتراف بالآخرين .

— مبدأ الحوار وأهميته .

— مبدأ استشراف المستقبل فى ظل علاقات إنسانية سامية (٢) .

وإذا كانت الحضارة تمثل كل مظهر من مظاهر الإنتاج البشرى وغالباً ما يحدوها سلوك الإنسان وطرق معيشتة وتفاعله مع البيئة . فإنه من الطبيعى أن تختلف كل حضارة فى مظاهرها عن الحضارات الأخرى فلكل حضارة من الحضارات - قديمها وحديثها- مظاهر مميزة .

(١) آل عمران : ٦٤ .

(٢) انظر الدكتور عباس الجرارى ، مجلة الإسلام اليوم ، العدد (١٤) ، ص ٢١ ، ٢٣ .
بتصرف المغرب .

والعقل البشرى استطاع بما اكتسب من خبرة ، ودربة ، ومرانة أن يصنف المعارف الإنسانية ، وأن يحكم ما بينها من وشائج ، وأن يستفيد بما بينها من صلات وروابط ، والنتائج العلمية متصل بعضها ببعض ، ويعتمد بعضها على بعض ، والحضارات الإنسانية ليست ملكاً لأمة بعينها . ولا هي وقف على جماعة من الناس لأنها صرح هائل قد أسهمت فيه كل أمة بنصيب .

والحضارات الإنسانية قد تتشابه فى مظاهرها ، وفى عناصرها ، وفى أسلوبها — ولا سيما — إذا تعايشت فى جهات متقاربة ، والحضارات الإنسانية سلسلة محكمة متينة الحلقات يؤثر سابقها فى لاحقها ، ويتأثر حاضرها بماضيها ؛ وينتفع بعضها من بعض (١) .

ولقد تواجدت حضارات مختلفة فى الزمان والمكان ، وانتفعت من بعضها انتفاعاً أدى إلى تقدمها ورفقها .

وتشكل الحضارة مجموع الصفات ، والمزايا المشتركة لمجتمع ، أو لمجموعة من المجتمعات وهى تتجاوز الثقافة ، وهذه الصفات تمثل مجموع الحلول التى أوجدتها المجتمعات أو تبنتها مجموعة

(١) انظر : الدكتور محمد أبو المحاسن عصفور ، معالم حضارات الشرق الأدنى القديم ، ص ٢ ، ط : دار النهضة العربية ، بيروت ١٩٧٩ م .

اجتماعية ما ، تتدمج بشكل عام ، فى جو واسع جدًا ، ومكان جغرافى طويل جدًا من التاريخ .

وتستخدم هذه الأساليب المادية ، والتقنية ، والمفاهيم لحل جميع المشاكل التى يطرحها وجود هذه المجموعة : الاتصالات، وإصلاح وتوزيع الأراضى ، واستثمار الثروات ، وكذلك الحياة الاقتصادية ، والفكرية ، والسياسية ، والدينية .

وكل المجموعات البشرية تعمّر صدورها الرغبة بالحياة والخلود . وهذا العامل عنصر غير مادي ، وهو ضرورى لكل حضارة لكى تولد ، وتحيا ، وتتطور وجميع العناصر المكونة للحضارة متفاعلة فيما بينها باستمرار ، وتتطور بوتائر متفاوتة بين السرعة والبطء .

وإن أول ما يسترعى انتباه المراقب الذى ينظر للحضارة من الخارج هو صفاتها الجمالية وإدراكها للجمال بشكل عام، والأساليب الفنية المعبرة عنه . ولا يخفى أن الحوار الحضارى يتم من أجل الصفات الجمالية فى الحضارة .

وتعتبر المنشآت المادية ، والأدوات والكتابات . ذات أهمية خاصة بالنسبة لمفاهيم الجمال فى كل حضارة . ويأتى بعد علم الجمال كل ما له علاقة بالحياة المادية كفن الطبخ ، وطريقة التغذية ، وصناعة الفخار والأوانى ، والأدوات المنزلية ، والمفروشات ،

والمنشآت والأدوات ، والآلات ، والأسلحة . حيث يتم الجمع بين الفائدة المباشرة ، والصفة الجمالية ^(١) .

والفاحص المدقق يجد أن : تيار الفكر الحضارى الإنسانى ، يتخذ طابعاً واحداً . لا ينحو كثيراً عن تاريخ الإنسان نفسه . فالحضارات والثقافات المختلفة ، تتفاعل مع بعضها فتنتج للإنسان ما يشبع حاجته الفكرية والمادية .. وبذا فإن الحضارات الإنسانية على مر العصور ، تكون كلا متماسكاً . يترابط بنيانه العضوى . كحلقات السلسلة الواحدة ، التى لا تفصم الواحدة منها عن الأخرى . ولا يمكن أن تكون كل حضارة نشأت بمعزل عن غيرها من الحضارات الأخرى . أو أنها لم تتفاعل معها . ونظرتنا الأساسية تقوم على أن الحضارات تأخذ وتعطى . تأخذ ما يتفق مع طبيعة البنيان العقلى والفكرى للأمة . وتعطى ما تجود به نوعيتها ونشاطها الفعال . وبطبيعة الحال . فإن هذا التفسير أقرب إلى فهم روح الفكر ، والنشاط الإنسانى المتصل الذى بدأ تاريخه ومسيرته مع بداية الإنسان على هذه الأرض ^(٢) .

(١) انظر الدكتور أحمد السايح . أضواء على الحضارة الإسلامية ، ص ١٨ .

(٢) الدكتور ماهر عبد القادر محمد ، المشكاة ، ص ١٦٦ ، ط : دار المعرفة الجامعية ، ١٩٨٥ م .

ولا يخفى أن النشاط العقلى ، والإنتاج الحضارى . لا يبد وأن يستند إلى أدلة ملموسة ، والأدلة فى هذه الحالة إما مادية مثل النقوش والمعابد والآثار والمنشآت . وكل شكل الإنتاج التكنولوجى . وإما فكرية مثل الوثائق ، والمؤلفات ، والكتب ، والنظريات العلمية ، والآراء المدونة كتابة .

أما فيما يتصل بالأدلة المادية . فإنها ميدان اهتمام التاريخ وباحثيه، وعلماء الآثار ، ودارسيها . فدراسة هؤلاء تفسر الحضارة الإنسانية بالأدلة المادية التى تميز حضارة من الحضارات عن غيرها .

على أن الفلاسفة ومؤرخى العلم يهتمون بصورة أساسية بالنشاط الفكرى ، والنظريات والآراء ، وتطور الأفكار التى يقومون على تحليلها ونقدها ثم محاولة تفسيرها من خلال عملية التركيب المنطقى للوقوف على الفلسفة الكامنة فى باطن الفكرة نفسها .

ومما ينبغى أن ندركه : أن الإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه خليفة فى الأرض قال تعالى : ﴿ إني جاعل فى الأرض خليفة ﴾^(١) .

(١) البقرة : ٣٠ .

وقد فضل الله الإنسان وكرمه ، كما وضح ذلك فى قوله :
﴿ ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ﴾ (١) .

وهذه الكرامة التى اختص الله بها الإنسان ذات أبعاد مختلفة
فهى حماية إلهية للإنسان تتطوى على احترام حرّيته، وعقله،
وفكره ، وإرادته .

وهذه الكرامة تعنى فى النهاية الحرية الحقيقية وهى تلك الحرية
الواعية المسؤولة التى ندرك أهمية تحملها أمانة التكليف والمسئولية
التي أشار إليها القرآن فى قوله تعالى : ﴿ إنا عرضنا الأمانة على
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها
الإنسان ﴾ (٢) .

وإذا كان الله قد اختص الإنسان بالتكريم ، وجعله مكلفاً
ومسئولاً ، فإنه من ناحية أخرى قد خلق الله له هذا الكون بما فيه
ليمارس فيه نشاطاته المادية والروحية على السواء .
يقول الله تعالى : ﴿ وسخر لكم ما فى السموات وما فى
الأرض جميعاً منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾ (٣) .

(١) الإسراء : ٧٠ .

(٢) الأحزاب : ٧٢ .

(٣) الجاثية : ١٣ .

والتفكير الذى تنص عليه الآية هنا أمر جوهري لا ينبغى أن يغيب عن الأذهان ^(١) .

وإذا كان الله قد سخر للإنسان هذا الكون فلا يجوز له أن يقف منه موقفًا لا مبالاة فيه بل ينبغى عليه أن يتخذ لنفسه منه موقفًا إيجابيًا ، وإيجابيته تتمثل فى درسه ، والنظر فيه للاستفادة منه بما يعود على البشرية بالخير .

والاستفادة من كل هذه المسخرات فى هذا الكون ، لا تكون إلا بالعلم ، والدراسة ، والفهم .

والنظر فى ملكوت السماوات والأرض ، على هذا النحو سيؤدى إلى الرقى المادى وفى الوقت نفسه إلى الرقى الروحى والحضارى ^(٢) .

والحضارة الإسلامية هى عمارة الأرض ، وترقية الحياة على ظهرها "إنسانياً" وخلقياً ، وعلمياً ، وأدبياً ، وفنياً ، واجتماعياً وفق منهج الله وشريعته " .

وبناءً على هذا المفهوم فإن المجتمع المتحضر هو الذى تكون القيم الإنسانية ، والأخلاق الإنسانية التى يقوم عليها هى السائدة فيه

(١) الدكتور محمود حمدي زقزوق ، دور الإسلام فى تطور الفكر الفلسفى ، ص ٩ ، ط : مكتبة وهبة بالقاهرة .

(٢) المصدر السابق .

وهذه القيم هي التي تنمي خصائص إنسانية الإنسان ، وهي التي تميزه عن غيره من المخلوقات (١) .

وهذه القيم إنما هي قيم إنسانية ذات ميزات ثابتة وهي مقررة في الشريعة الإسلامية منذ جاءت وما على الإنسان إلا أن يمضي في بنائها وصيانتها في كل المجتمعات التي يقيمها حضريّة كانت أم بدوية صناعية كانت أم زراعية .

فالمهم في كل الأحوال هو الارتقاء صعوداً بالخصائص الإنسانية وحراستها من النكسة إلى الحيوانية التي تؤدي إلى التخلف .

إن الحضارة الإسلامية تقوم بهذه القيم ، وبهذه الأخلاق في كل مكان ، وفي كل بيئة أما أشكالها وصورها المادية . فهي كثيرة ومتنوعة لأنها في كل بيئة تستخدم المقدرات والمعطيات الموجودة بها فعلاً ، وتنميتها وفقاً لميزان الله الثابت ، وقيم الإنسان المقررة في شريعة الله (٢) .

فالإسلام حين يدخل المجتمعات البدائية ينشئ الحضارة المناسبة لهذا المجتمع وحين يدخل المجتمعات المتقدمة صناعياً

(١) الدكتور علي أحمد مذكور ، الثقافة والحضارة في التصور الإسلامي ، مجلة الدارة ع ٤ ص ٥٢ السنة ١٤ السعودية ١٤٠٩ هـ .

(٢) سيد قطب ، معالم في الطريق ، ص ١٣١ ، ١٣٣ .

أو زراعياً أو غير ذلك فإنه يستخدم كل ما لديها من معطيات ويقيم حضارة لهذه المجتمعات مستفيداً مما لديها .

وإذا كان هذا هو مفهوم الحضارة الإسلامية فإن التخلف الحقيقى فى مفهوم المجتمع الإسلامى المتحضر - هو تحويل منجزات العلم الهائلة إلى قوى باغية للتدمير والتسلط ، وتسخير إمكانيات العلم غير المحدودة فى نشر الفوضى والعادات غير الخلقية ، بدلا من استخدامها فى إعلاء القيم الإنسانية ، وفى خدمة الإنسان دون بغى أو ظلم أو تحكم أو إباداة .

إن مهمة العلم فى مفهوم المجتمع الإسلامى المتحضر ليست قهر الطبيعة أو الانتصار عليها بل التلطف مع الطبيعة ، والجد فى اكتشاف قوانين الله فيها (١) .

وإذا كان هذا عمل الإسلام حينما ينشئ حضارة فإن هذه الحضارة التى دعا إليها الإسلام ، تتميز بأنها منفتحة الحدود الفكرية والنفسية والمادية .

وانصوص الإسلامية التى تعلن هذه الحقائق كثيرة منها .
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال : [ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة] (٢) .

(١) المصدر السابق ، ص ١٣١ .

(٢) رواه مسلم .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : ﴿ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ﴾ (١) .

وعن ابن مسعود قال . قال رسول الله ﷺ : [لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه علىهلكته في الحق ؛ ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها] (٢) .

وقال رسول ﷺ [الحكمة : الإصابة في غير النبوة] (٣) .
وقال ﷺ : [الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها] (٤) .
ويقول ابن رشد : (إن ألفينا لمن تقدمنا من الأمم السالفة نظراً في الموجودات واعتباراً لها بحسب ما اقتضته شرائط البرهان . أن ننظر في الذي قالوه من ذلك ، وما أثبتوه في كتبهم . فما كان منها موافقاً للحق قبلناه منهم وسررنا به ، وشكرناهم عليه وما كان منها غير موافق للحق نبهنا عليه ، وحذرنا منه ، وعذرناهم) (٥) .

(١) رواه مسلم في صحيحه . كتاب الوصية ، باب ما يلحق الإنسان بعد فاته . رقم ٤١٩٩ .
(٢) رواه البخاري . كتاب العلم . باب الاعتبار بالعلم والحكمة . حديث رقم (٧٣) . ورواه مسلم . كتاب صلاة المسافرين . باب فضل من يقوم بالقرآن رقم ١٨٩٣ .
(٣) رواه البخاري .
(٤) رواه الترمذي وابن ماجه .
(٥) ابن رشد ، فلسفة ابن رشد ، فصل المقال ، ص ١٧ ، ط : دار الأفاق الجديدة ، بيروت ، ١٤٠٢ هـ — ١٩٨٢ م .

وسيراً فى ضوء هذا المنهج الإسلامى وجدنا العصور الذهبية للمسلمين تفتح صدورهم للاستفادة من الحضارات التى خلفتها فى الأمم والشعوب من حضارات سالفة (١).

واللقاء الحضارى الإسلامى . مع حضارات الأمم المختلفة ، تم بناء على : أن العالم هو أقرب ما يكون إلى "منتدى" عالمى لحضارات متميزة ، تشترك أممها فى عضوية هذا المنتدى . ومن ثم فإن بينها ما هو "مشترك حضارى عام" .

وأيضاً فإن هذه الأمم تتميز حضارياً ؛ الأمر الذى يستدعى الحفاظ على الهويات الحضارية المتميزة (٢) . لا لمجرد الحفاظ عليها ، رغم أهميته ، إنما لأسباب وطنية وعقدية تلعب دورها فى إنعاش أمم كثيرة من كبوتها وتراجعها لما لهذه الخصوصيات من قدرات على شحن شعوب هذه الأمم بالكبرياء المشروع والطاقات المحركة فى معركة الإبداع ، ولما للتعددية الحضارية من دور فى إثراء مصادر العطاء العالمى (٣) .

(١) عبد الرحمن حسن حنبله الميدانى ، أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها ، ص ١٢٢ ، ط : دار القلم ، دمشق ١٤٠٠ هـ .

(٢) الدكتور محمد عمارة ، الغزو الفكرى وهم أم حقيقة ، ص ٨ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٧ .

والذين يعايشون حياة الشعوب والأمم ذات الحضارات الغنية ،
والتاريخ القديم والتراث العريق ، أو يغوصون فى تراث هذه الأمم
وفلسفتها : مذاهبها ، وتقاليدها ، وأعرافها يدركون أن العالم
الإنسانى به أمم متعددة تتميز كل منها بشخصيتها القومية ،
والحضارية .

وإننا إذا نظرنا فى مذاهب هذه الأمم وأعرافها ، وفى معايير
الحلال والحرام والمشروع والممنوع لدى أبنائها ، وفى موازين
الأذواق والحاسة الجمالية ، وفى تصوراتها لمكان الإنسان من
الكون ، وتصوراتها لمصيره بعد الموت ، وتصوراتها الفلسفية لهذا
الكون ، وما وراء المادة والطبيعة إذا نحن نظرنا إلى مذاهب هذه
الأمم فى هذه القضايا الأمهات أدركنا السمات التى تميز بينها جنباً
إلى جنب مع سمات تشترك فيها فتجمع بينها (١) .

ولا يخفى : أن الباحث الذى يسبر أغوار الموارىث الفكرية لهذه
الأمم ، ويتتبع خيوط هذا التمايز الحضارى يجد أنها تضرب
بجنورها فى أعماق التاريخ حيث كان البابليون ، والأشوريون
والفينيقيون والمصريون وغيرهم ممن أسهموا فى الفكر الإنسانى
وكان لهم تمايز حضارى (٢) .

(١) انظر :الدكتور محمد عمارة ، الغزو الفكرى وهم أم حقيقة ، ص ٨ ، ٩ .

(٢) راجع : الدكتور أحمد السايح ، أضواء على الحضارة الإسلامية ، ص ٧٨ ، ط : دار
اللواء بالرياض ١٤٠١هـ - ١٩٨١م .

ولعل نظرة فاحصة إلى أمم مثل الفرس ، والصين والهند واليابان ستفضي بالباحثين إلى الاجتماع على حقيقة تميز الشخصيات القومية ، والمواريث الحضارية ، وطرائق العيش، والفلسفة والحياة ، وفي النظر للكون وتصوره لدى شعوب وأمم هذه الحضارات .

وكذلك الحال إذا نحن تأملنا الحضارة الغربية ، منذ اليونان ، وحتى نهضتها الحديثة والحضارة الإسلامية منذ تبلورها كثررة لاندماج المواريث القديمة للشعوب التي دخلت الإسلام - بعد الإحياء لهذه المواريث - كثررة لاندماج هذه المواريث في الفكر الإسلامي ، الذي استصفاها وطورها وفقاً لمعاييره ^(١) .

حيث لم يكن المسلمون مجرد نقلة ، ولكن إضافتهم للأصول التي نقلوا عنها تشهد بأنهم زادوا ، وابتكروا لأنهم كانوا ينظرون بعين إلى الحضارات التي أخذوا عنها ، وبالعين الأخرى إلى التعاليم الإسلامية ^(٢) .

إن : لابد من التصور الذي يقوم ، على أن الفكر إذا نظرنا إليه ، على المستوى العالمى الإنسانى وجدنا فى هذا الفكر (ما هو

(١) انظر : الدكتور محمد عمارة : الغزو الفكرى وهم أم حقيقة ، ص ٩ بتصرف .

(٢) انظر : الدكتور توفيق الطويل ، الحضارة الإسلامية والحضارة الأوروبية ، ص ١٥١ ، ط : مكتبة التراث الإسلامى ، مصر ١٩٩٠ .

مشترك إنسانى عام) لا يختص بحضارة بذاتها وفى هذا الفكر
أيضاً ما يتميز بالخصوصية والاختصاص .
والتمييز فى الفكر بين ما هو مشترك إنسانى ، وبين ما هو
خصوصية حضارية إنما تحكمه وتحدده معايير موضوعية .
فكل العلوم التى تكون الطبيعة موضوعها وظواهرها ، والمادة
وخصائصها ، هى من قبيل الفكر الذى هو مشترك إنسانى عام ؛
وذلك لأن مناهجها تتميز بالحياد العلمى ، ولأن التجربة الملموسة
بالحواس المادية ، هى السبيل لاكتشاف حقائق هذه العلوم ، تلك
الحقائق التى هى بنت الدليل ، والتى لا تختلف باختلاف مذاهب ،
وعقائد ، وأجناس وفلسفات المكتشفين ؛ ومن ثم فهى لا تتغير بتغير
القوميات ، والحضارات ، بل هى واحدة على المستوى الإنسانى .
كما أن موضوعاتها -المادة وظواهرها - واحدة هى الأخرى
لا تختلف ولا تتغير باختلاف وتغاير الحضارات ؛ فعلوم مثل
الرياضيات بفروعها وعلوم الكيمياء ، والطبيعة ، والطب
والجيوولوجيا لم ولن تختلف مناهجها ، وحقائقها ، وقوانينها باختلاف
الحضارات . قد تتمايز وظائف استخدام قوانينها ، ونظرياتها ،
ومكتشفاتها ، لكن حقائق علومها أى (فكرها العلمى) سيظل واحداً ،
مهما اختلفت المذاهب ، والعقائد ، والحضارات (١) .

(١) انظر الدكتور محمد عمارة ، الغزو الفكرى وهم أم حقيقة ، ص ١٦ .

ويلحق بهذه المنظومة من حقائق العلوم الطبيعية الخاصة بدراسة
المادة وظواهرها وأسرارها على نحو ما وإلى حد كبير العديد من
ثمرات التجارب الإنسانية فى الوسائل ، والنظم ، والمؤسسات ،
والخبرات التى تُرثَدُ أداء الإنسان وهو يسعى إلى تحقيق المقاصد
والغايات .

فعلى الرغم من تمايز المقاصد والغايات والمثل فإن تجارب
الإنسانية فى الوسائل ، والنظم والمؤسسات قد تكون صالحة فى
أحيان كثيرة للاقتباس — مع التطوع — والتمثل ، والاستلهام .

إن العناصر الخارجية ضرورة حتمية ، لا تستغنى عنها أى
حضارة مهما سمت وارتقت . إنها تمتزج لتكون وإياها صيغة
جوهرية تختلف من تراث إلى آخر . وهذه العناصر الخارجية تأتى
بطريق الاقتباس الإرادى المباشر المقصود .

والاقتباس والنقل ، عملة متداولة بين الشعوب قاطبة فكل
حضارة أبدعت ، ونقلت ، وأخذت ، وأعطت ولم توجد قط حضارة
أبدعت ولم تنتقل ؛ فالنقل ليس وباء ، وإنما هو غذاء والاستعارة
ليست عاراً وإنما هى فخار .

فالتأثيرات الحضارية والاستعارات الثقافية والأفكار والآراء
والنظريات المتبادلة بين الأمم والشعوب إنما هى ظاهرة صحية
طبيعية سليمة ، لا خطر فيها ولا خوف منها ^(١) .

والعرب هم وارثو الحضارات القديمة ، إذ لم يكونوا قبل الإسلام
معزولين عن جيرانهم أصحاب الثقافات العريقة عزلة كاملة ؛ فقد
انفردت الصحراء العربية بين صحارى العالم أجمع بأنها أحييت منذ
القدم بأرقى حضارات العالم .

ففى الشمال ازدهرت حضارة ما بين النهرين وحضارات
الإغريق ، والكنعانيين والآراميين ، وجزر بحر إيجه .

وفى الغرب ازدهرت حضارة المصريين القدماء ، وفى الشرق
كانت الحضارة الفارسية ، ومن ورائها الحضارات الآشورية الأخوى
وفى الجنوب كانت حضارة اليمن .

وكانت القوافل العربية دائبة الحركة بين مراكز هذه الحضارات
عند أطراف الصحراء تنقل البضائع والسلع .

وكان لابد أن تتحرك المعارف والثقافات مع السلع والبضائع ،
وأن تختلط هذه الثقافات وتتزوج فى حركة بطيئة ولكنها ثابتة

(١) انظر : الدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا ، أصالة الفكر العربى ، ص ١٥٢ ، ط :
منشورات عويدات ١٩٨٢م ، بيروت .

مستمرة وأن يؤدي كل ذلك إلى تصفية الأفكار والمعارف وتقديمها تبعاً لهذا الاختلاط والتزاوج (١) .

فى هذا الجو جاء الإسلام .. إنه لم ينتشر من فراغ ؛ فالأمم التى صادفها أو اتصل بها ، فى حركة المد الكبيرة ، أو تلك التى اعتنقته ودانت به أمم عرفت حضارات شتى ، وثقافات متنوعة ، وممرت بتجارب روحية ، وخبرات مادية متعددة .

وكان اختلاط العرب بهذه الأمم اختلاط قتال وحروب ومعارك أولاً ثم اختلاط حضارة وثقافة وأفكار بعد ذلك ، ومن هنا كان التأثير والتأثر ، ومن هنا كان التفاعل والإخصاب ، وكان الأخذ والعطاء ، وتبادل الأفكار والآراء .

وبذلك فقد عرف العرب حضارة الهند ، وحكمة فارس ، وفلسفة اليونان ، واختلط المسلمون بأقوام تنوعت عقائدهم ، وتشعبت آراؤهم وصادفوا مئات المفكرين والباحثين والمتقنين ، واتصلوا بأصناف من الأفراد والجماعات لا تدخل تحت حصر وشاع التزاوج والإصهار ، وتفاعلت العادات والتقاليد والآراء والأفكار ، والمذاهب ، والمواقف ، والعلاقات .

(١) المصدر السابق ، ص ١٦٤ .

وجاءت وحدة الدين لتعطى هذا التفاعل صبغة فريدة ، ونتج عن ذلك كله مزاج فكرى واجتماعى وروحى جديد أعطى الحضارة الإسلامية معناها ومبناها ^(١) .

(١) المصدر السابق .

المبحث الثانى

التفاعل الحضارى

كلما ذهبنا نبحث فى حضارات الأمم وجدنا : أن اللقاء والتفاعل الحضارى الذى عرفه التاريخ بين الحضارات العريقة المالكة لما هو (مشترك) ولما هو (خاص) قد تم وفق أن هناك ما هو مشترك إنسانى عام وهناك ما هو خاص .

فالتقاء الحضارات — وهو معلم من معالم التاريخ الحضارى للإنسانية — وتفاعل هذه الحضارات عندما تلتقى . هو قدر لا سبيل إلى مغالبتة أو تجنبه لكنه تم دائماً وأبداً ، وفق هذا القانون الحاكم ، التمييز بين ما هو مشترك إنسانى عام ، تفتح له الأبواب والنوافذ ، بل ويطلبه العقلاء ويجدون السعى فى تحصيله وبين ما هو خصوصية حضارية يدقون فى حذر قبل استلهامه وتمثله ويعرضونه على معايير حضارتهم ، لفرز ما يقبل منه ، ويتمثل من ذلك الذى يرفضونه لما فيه من تناقض مع هويتهم الحضارية وقيمهم الاعتقادية^(١).

(١) انظر : الدكتور محمد عمارة . الغزو الفكرى ص ٢٠٥ ، بتصرف .

ويستطيع الباحث في الحضارات أن يضرب مثالين على تفاعل الحضارات والتقاءها في أخذ وعطاء وفق (ما هو إنسانى) وما هو خصوصية حضارية .

المثال الأول : لقاء الحضارة الإسلامية بالحضارة الفارسية ، والهندية ، واليونانية .

المثال الثانى : لقاء الحضارة الغربية بإبان نهضة الحضارة الإسلامية .

أما المثال الأول الذى يقوم على لقاء الحضارة الإسلامية وتفاعلها مع الحضارة الفارسية ، واليونانية ، والهندية ، فإن المدرك لأبعاد هذا اللقاء والتفاعل يلحظ بوضوح أن المسلمين لم يكونوا يومئذ أخلاء من أى تفتح عقلى ، إذ كانت نواة التفكير فيهم قد تكونت كما كانت بين أيديهم نظرية كونية شاملة أدمهم بها القرآن فكانت بمثابة العمود الفقري لكل تفكير عقلى ، وتحرك علمى وعملى .

ولهذا أقبل المسلمون على حضارات الأمم يمتصون بسرعة فائقة ما خلفه الفرس من حكم وآداب وخبرات سياسية ، وما خلفه اليونان الإغريق من علوم فلسفية ، عقلية ، وما كان لدى مختلف الأمم التى التقت مع المسلمين ، لقاء مودة ، أو لقاء خصام .

لقد قام المسلمون بتحرير هذه العلوم ، وتنقيتها من الشوائب ، وتطويرها ، وتنميتها ، وصقلها ، وإصلاح فاسدها مسترشدين

بالمناهج العلمى العام الذى رسمه للمسلمين مصدرا للتشريع الإسلامى العظيمان : القرآن والسنة .. كل ذلك فيما لم يكن من خصائص الشريعة الإسلامية بيانه ، وتحديد أصوله وفروعه ، كأصول الاعتقاد وأحكام العبادات وأحكام المعاملات ونظم الحياة الفردية والاجتماعية التى رسم الإسلام للناس طريقها وأوضح لهم صراطها المستقيم ^(١) .

إن الدولة الإسلامية الجديدة التى عملت على نشر الإسلام فى الممالك المختلفة والتقت بحضارات الأمم لم تأخذ من الحضارات إلا لى تعطى .. إنها لم تقبل التراث الفكرى اليونانى وغير اليونانى إلا لى تهضمه بعقليتها الجديدة ، وتمثله بمنطق تفكيرها ، وروح عقديتها ، وبكل أصالة تاريخها وخصبه ، وترده بعد ذلك أضعافاً مضاعفة .

فقد أقبل المسلمون على علوم اليونان ، والهنود ، وأصحاب الحضارات القديمة يغترفون منها ما كان فى وسعهم أن يغترفوا ، لكن تلك العناصر التى التهموها قد تحولت على أيديهم لتكون غذاءً جديداً ^(٢) .

(١) عبد الرحمن حسن حنبله الميدانى ، أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها ص ١٢٢ . ط : دار القلم . دمشق ، بيروت ١٤٠٠هـ .

(٢) الدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا ، أصالة الفكر العربى ، ص ١٦٧ .

إن العلماء وهو يستوعبون نتائج الحضارات القديمة والمذاهب والأفكار ، ويستعينون بها فى عملية البناء كان رائدهم فى ذلك البحث عن الحقيقة لذاتها و(الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها) .

لقد أخذ المسلمون ما أخذوا لأنهم طلاب حقيقة ، وهذا حسبيهم إنهم لم يقدموا على النقل والاقتباس للتجمل والزينة ، وليباهوا الناس بكثرة الأحجار الكريمة ، والأساور والعقود ، والخلخال ، بل لبناء الذات ، واستكمال أسباب الحياة .

لقد كان المسلمون ينظرون فى كل شىء ، ويبحثون فى كل فج ، ويستفيدون بكل حديث وقديم ، ينقبون عن كل علم ، ويسيرون وراء كل حكمة ، ويأخذون العبرة من الماضى ، وينطلقون للمستقبل ، يستفيدون من القديم ، ويبننون الجديد .

وكانت لهم جولات وجولات فى كل ناحية من نواحي الحياة ، فى العلم ، وفى الحكمة ، وفى الأخلاق ، وفى الفلسفة ، وفى الطب ، وفى الهندسة ، وفى الجغرافيا ، وفى الفلك ، وفى الصناعة ، وفى الكيمياء ، وفى الصيدلة ، وفى الزراعة ، وفى التاريخ ، وفى القصص ، وفى اللغة ، وفى الحيوان ، وفى الفيزياء ، وفى الأحجار ، وفى البحار والمعادن ^(١) .

(١) انظر : الدكتور توفيق الواعى ، الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية ،

ولم يدخر المسلمون جهداً في البحث عن تراث الأمم السابقة . واضطلع المسلمون رغم ما عانوه من جهد بالتعرف على الثقافة اليونانية القديمة والفارسية ، والهندية ، وغيرها من الثقافات التي نمت إلى علمهم أنها موجودة في أى صقع أو قطر ^(١) .

لقد امتصت العقليّة الإسلاميّة الغذاء الذي قدمه ميراث العالم القديم الضخم بعد أن أصبح متوفراً باللغة العربية فأدى ذلك إلى قيام مدارس الفلسفة ، والعلوم ، والفنون المختلفة ، التي سيطرت على أفق الحضارة الإسلاميّة نتيجة لتطبيق مبادئ الإسلام على أشكال المعرفة المختلفة ، التي ورثها المسلمون عن الشعوب ذات الحضارات العريقة ^(٢) .

وليس هناك شك في أن الفتح الإسلامي للامبراطورية الفارسية ، ودخول الفرس بمواريتهم الحضارية الغنية في إطار الدولة الإسلاميّة قد أتاح أوسع المناسبات لتفاعل حضارى واسع ، وعميق وخلق بين الحضارة الفارسيّة وبين الفكر الإسلامي .

(١) المصدر السابق ، ص ٣٩ .

(٢) الدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا ، أصالة الفكر العربي ، ص ٢٢١ .

لكن الراصد لهذا التفاعل بين الفكر الإسلامى ، إبان تبلور حضارته ، وبين الميراث الفارسى يستطيع أن يميز بين ما (قُبِلَ) وبين ما (رُفِضَ) من هذا الميراث ^(١) .

لقد فتحت فارس على عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وكذلك فتحت الأودية الزراعية للأنهار الكبرى فى الدولة الإسلامية : النيل ، وبردى ، ودجلة ، والفرات ولم يتردد عمر ابن الخطاب فى تبني النظام الفارسى فى ضريبة الأرض الزراعية ، والذي كان يسمى (وضائع كسرى) وظل سائداً ومعمولاً به حتى عدل فى ظل الدولة العباسية .

فأنت ترى أنه فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه . تم استلهم خبرة وتجربة حضارية فارسية ، فى طرق تقدير الضريبة على الأرض الزراعية . ولكن المسلمين الناشئين للإسلام ، فى فارس كانوا حذرين كل الحذر ، وشديدي الرفض والمقاومة لكل ما هو (خصوصية حضارية) فارسية ، تتعارض مع معايير الإسلام ، وجوهر معتقداته ، وخصائصه الحضارية المتميزة .

لقد رفضت الخلافة الإسلامية — وهى نمط متميز فى الحكم — ما تميزت به مواريث الحضارة الفارسية فى نظام الحكم وفلسفته السياسية التى كانت ترى رأس الدولة " كسرى " ابناً للإله

(١) الدكتور محمد عمارة ، الغزو الفكرى وهم أم حقيقة ، ص ٢٠٦ .

(هورا - مزدا) يحكم باسمه ، ونيابة عنه ، زاعما أن لقانونه وتنفيذه قداسة الإله والدين (١) .

كذلك رفضت الحضارة الإسلامية ، ميراث الفرس فى النظام الطبقي المغلق لتعارضه الجذرى مع فلسفة الإسلام فى المساواة بين الناس فى الحقوق والواجبات .

والذين يقرأون مصنفات علماء الأمة الإسلامية فى الملل والنحل ، وصراعهم الفكرى مع الفرق والمذاهب غير الإسلامية يدركون المقاومة الباسلة ، التى واجه بها العلماء مذاهب الفرس ، وعقائدهم وفلسفاتهم (٢) .

فعلى حين فتحت الأبواب للتجارب الإنسانية العلمية ، ولعلوم التمدن العلمى كان الحذر بل والمقاومة للفلسفات والمعتقدات المخالفة للمعايير الإسلامية ، إن فى السياسة أو فى الاجتماع ، أو فى الدين (٣) .

لقد أخذ المسلمون ينشرون الإسلام خارج الجزيرة العربية بين الشعوب التى كانت تنتظر الإسلام ونشأت الحضارة الإسلامية فى كنف القرآن الكريم والسنة النبوية . وكانت الأمم الداخلة فى الإسلام

(١) انظر : الدكتور محمد عمارة ، الغزو الفكرى وهم أم حقيقة ص ٢٠٧ ، ٢٠٨ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٢٠٨ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٢٠٩ .

ذات حضارات مزدهرة ، فنشأ بين حضاراتها والإسلام مزج وتفاعل ولفاء .

وبدت أعظم مظاهر هذا المزج فى النظم الاجتماعية ، والآراء العقلية واشتراك الدعاة إلى الإسلام بأهل البلاد التى فتحت صدرها للإسلام فى الحركة الاجتماعية والاقتصادية .

وبهذا كله امتزجت أمور أخرى كثيرة ، وتأثرت بهذا الامتزاج كل مرافق الحياة والنظم السياسية والاجتماعية ، والطبائع العقلية ، وكانت الأمم المفتوحة للإسلام أرقى من العرب مدنية ولهذا أسهمت فى نشأة الحضارة الإسلامية .

وحضارة مصر والشام والشمال الأفريقى ، كانت ذات ميراث بيزنطى استفادت منها حضارة الإسلام فى (تدوين الدواوين) وهو خبرة إدارية بيزنطية .

ويخبرنا التاريخ : أن الأمير خالد بن يزيد بن معاوية سعى إلى مدرسة الإسكندرية يتعرف على ما فيها من تراث .

وقد كتب إلى أبيه يزيد بن معاوية ، يبشره بنجاح سعيه ، وبلوغ ما أراد فكتب قصيدة أرسلها إلى أبيه فى هذا الشأن يقول فيها:

أيا راكبا نحو الشام عشيــــــــة

يؤم دمشقاً قف فاحمل كتابيا

وبلغ يزيد حين يتلو رسالتى

وقل خالدًا قد نال ما كان راجيًا

ألا قد ملكت الشمس والبدر عنوة

وحزتهما من بعد طول عنائيا

وخالد بن يزيد يقصد بالشمس الذهب ، وبالبدر الفضة ، وكانت صناعة الكيمياء آنئذ قائمة على أساس تحويل المعادن الخسيسة إلى الفضة والذهب (١) .

وبهذا بدأت حركة الترجمة للعلوم الطبيعية والتجريبية ، وفنون التمدن العلمى والتي سميت بعلوم الصنعة .

وإذا كانت الحضارة الإسلامية قد تفاعلت مع حضارة مصر والشام ، وتبنت ما فى هذه المجتمعات من المعارف والعلوم ، والتجارب الإنسانية فإنها فى الوقت نفسه حاربت (الغنوصية) والهلينية فى الفلسفة ، وعارضت عقائد ومذاهب المسيحية التى أخرجتها الروح الهلينية ، عن نقاء عقيدة التوحيد .

والهند قارة تسكنها مجموعة شعوب ، مختلفة الأجناس ، والمذاهب الدينية ، والفكرية ، والاجتماعية وجهود الهند فى التعليم قديمة جدًا . وأكثر نتائج الهند الفكرى ، كتب باللغة السنسكريتية

(١) انظر : الدكتور أحمد السايح ، أضواء على الحضارة الإسلامية ، ص ٨١ ، ط : دار اللواء ، الرياض ، ١٤٠١هـ .

وهي معروفة الأصول ، مما ساعد على معرفة جميع نواحي الثقافة الهندية .

والباحث في الحضارة الهندية سوف يجد أن الهنود أسهموا فى جميع العلوم القديمة وأشهر علوم الهنود : الفلك والرياضيات ، وأقدم الرسائل الفلكية هى كتاب (السد هانتا) حوالى ٤٢٥ ق.م ثم أبحاث (أريابهاتا) أعظم الفلكيين والرياضيين الهنود ، الذى عطل الكسوف والخسوف فى حركة الأرض حول الشمس .. أى قال بدوران الأرض حول الشمس ، وشرح كروية الأرض فى دورتها الحيوية حول محورها كما عرف هذا الرياضى النظام العشرى .

الفيزياء والكيمياء : وجدت فى الهند مذاهب فيزيائية مختلفة وقال بعضهم : إن الضوء والحرارة ظاهرتان مختلفتان لعنصر واحد ، وأن الشمس مصدر الحرارة فى العالم . وفسر آخر الضوء بأنه مؤلف من ذرات صغيرة تتبعث من الأشياء وتطرق العين أما الكيمياء فتقدمت مع تقدم الطب الهندى والصناعة الهندية وكان الرومان ينظرون إلى الهند كأمة فى الصناعات الكيميائية مثل الصباغة والدباغة . والصابون ، والزجاج ، ونوع من الأسمت .

الطب : وأشهر ما اشتهر به الهنود الطب وكان أطباء الهنود منذ القرن السادس قبل الميلاد يعرفون الأوعية الدموية ، والأنسجة الدهنية ، والصفائر العصبية ، والجهاز الليمفاوى ، وأنواع العضلات

وحركاتها ، ويعرفون تجبير العظام ، ويفهمون عملية الهضم ،
وتطور الجنين ، ويسرعون في ضرورة فحص الزوجين قبل
الزواج (١) .

ولا شك أن تفاعلا حضاريا في مختلف العلوم والفنون قد أخذ
دوره في محيط الحضارة الإسلامية من واقع تأثيرات التمازج
والمخالطة فعرف المسلمون من الرياضيات الهندية كتاب (السد
هانتا) السند هند (٢) .

وفى أيام أبو جعفر المنصور ، قدم كثير من علماء الهند وكان
معهم (السد هانتا) السند هند باللغة السنسكريتية وقد كلف
أبو جعفر العلامة أبا إسحاق بن حبيب الغزالي بتعريبه ففعل وقام
الخوارزمي بتصحيحه ومراجعته (٣) .

والمسلمون استفادوا من الأرقام عن الهنود فهذبوها وكونوا منها
سلسلتين عرفت إحداهما بالأرقام الهندية وعرفت الثانية باسم الأرقام
الغبارية (٤) .

(١) أنور الرافعي ، الإسلام في حضارته، ونظمه، ص ٥١١، ٥١٢، دار الفكر ١٣٩٣هـ .

(٢) الدكتور مصطفى الشكعة ، معالم الحضارة الإسلامية ، ص ١٣٠ ، ط : دار العلم
للملايين ، بيروت .

(٣) فيليب طرزي ، خزائن الكتب العربية في الخافقين ، ج ١ ص ٥٠ ، ط : بيروت .

(٤) الدكتور أحمد السايح ، أضواء على الحضارة الإسلامية ، ص ٩٤ ، ط : دار اللواء
 بالرياض ١٤٠١هـ .

فعندما التقى الإسلام بمواريث الحضارة الهندية ، أخذ ما يتناسب معه ، وترك ما لا يتفق مع مبادئ الإسلام مما هو خصوصية حضارية فالبيرونى ٣٦٢-٤٤٠هـ- ٩٧٣-١٠٤٧م ، الذى عاش فى الهند أربعين عامًا عقب الفتح الغزنوى لبعض أقاليمها درس تاريخ الهند وتراثها وحضارتها دراسة العبقري المتفرد ، واستطاع أن ينهض بمهام وأعباء البعثة العلمية هناك .

البيرونى هذا يعلمنا : أن أسلافنا ، ميزوا بين العلوم الطبيعية ، والعلمية ، والتجريبية ، التى أخذوها وطوروها وبين ديانات الهند ومذاهبها وفلسفاتها التى رفضوها لتعارضها مع التوحيد الإسلامى ، ومع إلهية المصدر الدينى فى الإسلام ^(١) .

ويكاد يكون معروفًا أنه : ليس فى الحضارات القديمة حضارة ، تنير الدهشة والإعجاب كالحضارة اليونانية ، لأن هذه الحضارة ، جمعت آثار الحضارات البابلية ، والمصرية ، والفينيقية ، والفارسية ، ثم أضافت إليها آثار فنية رائعة ، ومذاهب فكرية مبتكرة ، ومبادئ خلقية سامية ، يتجلى فيها الإبداع بأقوى مظاهره .

ولا شك أن للعوامل التاريخية ، والجغرافية والاقتصادية والاجتماعية ، تأثيراً فى تكوين الحضارات ولكن هذه الأسباب

(١) انظر : البيرونى ، تاريخ الهند أو تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مردولة ، ص ٨٠ بتصرف .

لا تكفى لتفسير ما تميزت به حضارة اليونان من قوة الإبداع والابتكار .

لقد غرّب اليونانيون آثار الحضارات القديمة ، ومحصوها أعمق تمحيص فحذفوا منها ما حذفوا ، واستبقوا منها ما استبقوا ولكن حضارتهم ليست حصيلة الحضارات السابقة فحسب وإنما هى حضارة متميزة أطلقت حرية العقل ، وجاوزت حدود الزمان والمكان ^(١) .

ويذكر العلماء : أن الحضارة اليونانية ، عرفت باسم الحضارة الهيلينية ، نسبة إلى (هيلين) الجد الأكبر الخرافى للشعب اليونانى وقد انتشرت هذه الحضارة الهيلينية مع امتداد نفوذ الإغريق التجارى الاستعمارى ، ولما تم فتح الإسكندر المقدونى الشرق امتزجت الثقافة اليونانية ، بروح الشرق ، فنشأت حضارة مزيجية عرفت بالهيلينية وأخصبت عدة مراكز فى الشرق ^(٢) .

ولما جاء الإسلام وجد فى هذه المراكز حضارة يونانية ، فى الإسكندرية ، وفى أنطاكية وغيرها . وكان لابد لهذه الحضارة الإغريقية أن تظهر على مسرح الوجود ، عنواناً على حضارة هذه الأمة الآرية ، التى علمت الإنسانية جمعاء الكثير من أنماط الفكر

(١) الدكتور جميل صليبا ، تاريخ الفلسفة العربية ، ط : دار الكتاب اللبنانى سنة ١٩٨٦م .

(٢) انظر : أنور الرفاعى ، الإسلام فى حضارته ونظمه ، ص ٥٠٠ .

وسياقاته ولكن كان لها النسق الخاص بها ، والخاص بها وحدها ،
المتصل ببيئة المجتمع اليونانى ، ولذلك حين قام الإسلام بوضع
فلسفته المعبرة عن حضارته كان لابد من اختلاف عنيف ، ومن جدل
قاس وتعارض فى المنهج ، وفى المادة بينه وبين الفلسفة اليونانية^(١).
لقد سعى المسلمون إلى ترجمة العلوم الطبيعية اليونانية، آخذين
إياها من مصادرها الشرقية فى البلاد التى فتحوها فترجموا تراث
اليونان فى الطب ، والكيمياء ، والهندسة ، والرياضيات ، والميكانيكا
(الحيل) ، والزراعة ، والمناظير ، والحساب ، والمنطق ، وغيرها
من العلوم الطبيعية والعلمية ، والتجريبية .
ولكن المسلمين زهدوا ، بل انصرفوا عن نقل الآداب اليونانية
لأنها كانت وثنية تتحدث عن الآلهة ، وكيف كان يصارع بعضها
بعضًا ، وفيها فوق هذا كله نقائص البشر .
فهناك ميادين فى المعتقدات ، والإنسانيات اليونانية ، قد نفر منها
المسلمون ، فضربوا عنها صفحاً ولم يترجموها ، ولا حتى
للمتخصصين من العلماء ، وذلك مثل عقائد الوثنية اليونانية ،
وأساطير آلهتها ، وآداب اليونان وفنونها^(٢) .

(١) الدكتور على سامى النشار ، نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام ج ١ ، ص ١٠٢ ،
ط : دار المعارف بمصر ١٩٧٧ م .

(٢) انظر : الدكتور محمد عمارة ، الغزو الفكرى وهم أم حقيقة ، ص ٢١٢ .

إذن : استفاد المسلمون من الحضارة اليونانية فى حدود قانون
(التفاعل الحضارى) الذى يميز دائماً وأبداً بين ما هو (خصوصية
حضارية) وبين ما هو (مشترك إنسانى عام) .

وإذا كان الأمر — كما ذكرت — فلماذا أعطى المسلمون وزناً
كبيراً ، لفلسفة اليونان ، ترجمة وشرحاً حتى تضخمت آثارها ، فى
تراث المسلمين الحضارى علماً بأن هذه الفلسفة اليونانية ، لا تدخل
فى قانون التفاعل الحضارى ولا تناسب العقائد الإسلامية ؟

إن الباحث بعمق يجد أن المسلمين حين انفتحوا على الحضارة
اليونانية ، أخذوا منها ما يتفق مع خصوصيتهم الحضارية ثم واجهوا
ما عند اليونان من النمط الهلنى ، فى النظر والفكر والتى كانت
(الغنوصية) أبرز مذاهبه فى نظريات المعرفة .

كانت (الهلينية) كما وجدها المسلمون فى البلاد التى فتحوها
هى (اليونانية الشرقية) التى امتزج فيها الفكر الفلسفى اليونانى ،
بروحانية الشرق ، ومع هذه (الهيلينية) كانت أولى معارك الإسلام
الفكرية .

حيث إن المسلمين الذين أبدعوا عقلانيتهم الإسلامية ، المتميزة
أنشأوا علم الكلام الإسلامى ، الممثل لفلسفة الإسلام المتميزة منذ
النصف الثانى من القرن الهجرى الأول ، ثم اتجهوا بعد ذلك إلى
ترجمة الفلسفة اليونانية ، وترجمة عقلانية أرسطو أولاً وبالتحديد

لا ليتخذوا منها فلسفة لهم وللإسلام ، وإنما ليردوا بها كسلاح يوناني على الهيلينية وثمرتها (الغنوصية) التي هي تأثيرات يونانية مزجت بباطنية الشرق ، وروحانية الشرقيين .

وأنصار الغنوصية : كانوا — كمتغربي هذا الزمان من أبناء الأمة الإسلامية — أثرًا يونانيًا في الشرق ، وامتدادًا شرقيًا لفكر اليونان فعمد العلماء إلى ترجمة العقلانية اليونانية ، ليردوا بها على أنصار اليونان ، وكأنهم أرادوا أن يقولوا لهم : إذا كنتم لا تحترمون إلا ما هو وافد ، ومستورد ، ويوناني الصنع ، فما نحن نجابهمم بأرسطو المعلم الأول عند اليونان ، وأبرز عقولهم الفلسفية بإطلاق . نجابهمم بالعقلية اليونانية نقضًا لغنوصية الأفلاطونية المحدثة اليونانية ، استخدامًا للأسلحة التي تحترمون وتعظمون ^(١) .

ولا يخفى أن هذه الرؤية العقلية ، التي توضح سبب اهتمام المسلمين بالفلسفة اليونانية تنهض الأدلة المختلفة لتأييدها في قوة .

فلقد كانت الهيلينية ، و (الغنوصية) الباطنية هي تغريب ذلك العصر ، والغزو الفكرى الذى أصاب به الغرب اليونانى الشرق منذ انتصار الإسكندر الأكبر (٣٥٦ ق . م — ٣٢٣ ق . م) على الدولة الفارسية (٣٣٣ ق . م) وبناؤه امبراطوريته الشرقية الأولى . فلما ظهر الإسلام خاضت هذه المعارك فى البلاد التى فتحها المسلمون .

(١) الدكتور محمد عمارة ، الغزو الفكرى وهم أم حقيقة ، ص ٢١٣ بتصرف .

لكن الإسلام بعد أن بلور عقلانيته المتميزة تقدم فاستعان بالعقلانية الأرسطية ضد الهيلينية والغنوصية ، فكانت ترجمة الفلسفة اليونانية ، استعانة بحقيقة الفكر اليوناني على هزيمة صورته الشرقية المهجنة ، وبسلاح معترف به من الغنوصيين (١) .

ويقول المستشرق الألماني بيكر كارل " هينرش " ١٨٧٦-١٩٣٩م : " إننا نرى كفاح المسيحية من أجل استقلالها ، وتوكيد ذاتها . فإزاء الروح اليونانية المجسدة في (الغنوص) يتكرر من جديد في الإسلام في القرون الأولى تحت أسماء أخرى ، فكما كانت المسيحية الأولى معادية للروح الهيلينية كان الإسلام في الصدر الأول على العموم معادياً هو الآخر للروح الهيلينية .

والميزة الرئيسية للقرآن هي أنه كان يؤثر تأثيراً مضاداً للروح الهيلينية ، في عصر تغلغت فيه الهيلينية ، وفي اللحظة التي تخطى فيها الإسلام حدود مهده الأول بدأ الصراع والتصادم . إن المانوية والزرادشتية كانتا بالنسبة للإسلام عدوتين خطيرتين، وأن (غنوص) المانوية ، والمذاهب الشبيهة بها كانت خطيرة على الإسلام خطراً مباشراً لذلك نرى أن أول مدرسة كلامية في الإسلام ونعنى بها المعتزلة قد استفادت بعضاً من أصولها ، ومسائل بحثها عن طريق كفاحها ضد المانوية .

(١) المصدر السابق ، ص ٢١٤ .

وفى كل هذه الألوان من الكفاح تكونت جبهة كفاح فريدة فى بابها ؛ فالدولة والمذهب الدينى الرسمى ، يسيران هنا كما يسيران فى كل مكان جنباً إلى جنب ، وفى صف واحد لكنهما فى كفاحهما ضد (الغنوص) الذى لا يعترف لأحد بسلطان يهيىء بالروح اليونانية الحقيقية (الفلسفة اليونانية) كى تساعدتهما .

لقد كان الغنوص ، يحارب الإسلام دينياً وسياسياً وفى هذا النضال استعان الإسلام بالفلسفة اليونانية وعنى بإيجاد عالم من العلوم العقلية .

فالمسلمون قد تحالفوا إذا مع التفكير اليونانى والفلسفة اليونانية ضد (الغنوص) الذى كان خليطاً من المذاهب القائمة على النظر والمنطق وعلى مذاهب الخلاص الباطنية .

ومن هنا نستطيع أن نفسر حماسة الخليفة المأمون للعمل على ترجمة أكبر عدد ممكن من مؤلفات الفلاسفة اليونانيين إلى العربية .

وقد اعتاد الناس أن يفسروا هذا حتى الآن بإرجاعه إلى ميل المأمون إلى العلم وحبه له ، لكن إذا كانت الرغبة فى ترجمة كتب الأطباء القدماء ، قد نشأت عما اشتهرت به المدارس الطبية الكبرى فى حاجة عملية إلى هذه الكتب فلعل ترجمة كتب أرسطو أن تكون قد نشأت بالضرورة عن حاجة عملية كذلك . وإلا فإنه إذا كانت المسألة مسألة حماسة للعلم ، ورغبة خالصة فى تحصيله فحسب لكان

(هوميروس) أو أصحاب المآسى من بين منن ترجمت كتبهم أيضاً لكن الواقع هو أن الناس لم يحفلوا بها ، ولم يشعروا بحاجة ما إليها ^(١) .

وإن الباحث فى انفتاح الغرب على الحضارة الإسلامية ، يجد هذا الانفتاح ، قد تحقق ، ولا يخفى أن المسلمين قضوا فى حكم جزيرة صقلية قرابة ثلاثة قرون ، وخلال ذلك كانت الحضارة الإسلامية مزدهرة ازدهاراً شديداً انتباه غير المسلمين ، فلما استولى الأوروبيون على جزيرة صقلية استفادوا من الحضارة الإسلامية ، واستطاعوا أن ينقلوا إلى لغاتهم تراث المسلمين الحضارى المزدهر فى جزيرة صقلية مما كان له أثر واضح فى النهضة الأوروبية الحديثة .

إن المسلمين استطاعوا فى قوة أن يقيموا حضارة الإسلام فى بلاد الأندلس ، وأصبحت بلاد الأندلس فى ظل الحكم الإسلامى ، بلاد الحضارة والعلم مما جعل علماء أوروبا يذهبون إليها ليتلقوا العلم على يد علمائها ، ويترجموا تراثها من العربية إلى اللاتينية . لقد كانت قرطبة فى عهد عبد الرحمن الثانى ، مركزاً رائعاً للجمال المادى والنشاط الفكرى .. ونما ذلك فى عهد عبد الرحمن

(١) بيكر كارل هينرش ، التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية ، ص ٩٠٧ ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى ، ط : ١٩٦٥ م .

الثالث . وكان شديد العناية بالعلوم والآداب ، وتزايدت هذه النهضة في عهد الحكم الثاني . الذى كان إلى جانب علمه يرسل مندوبين إلى جميع بقاع العالم لابتغاء الكتب أو استنساخها . ووفق بذلك إلى إنشاء مكتبة تضم أربعمئة ألف كتاب .

وإذا كانت قرطبة ، وغرناطة ، وغيرهما من مدن حضارية قد سقطت في أيدي غير المسلمين فإن العلوم والآداب الإسلامية والحضارة واصلت ازدهارها في ظل النقل والترجمة ، والإبداع . وكانت الحروب الصليبية صراعاً بين الكنيسة والشرق الإسلامى ، وهدف هذه الحروب تخليص الأراضى المقدسة من المسلمين ، وقد استمرت قرنين من الزمان ، ومن المؤرخين من يرى أن هذه الحروب هي العامل الوحيد في تقدم أوروبا حيث تم نقل الصناعات والفنون الإسلامية .

ويرى بعض العلماء : أن الشرق الإسلامى قد أثر في الغرب المسيحى إبان الحروب الصليبية من أربع نواح هي .

- ١- في الكنيسة البابوية إذ قامت في بيت المقدس عام ١٠٠٠م مملكة دنيوية بدلاً من (النيوقراطية) الدينية التى كان يحلم بها البابا .
- ٢- كما أثرت الحروب في الحياة الداخلية والاقتصادية ، فى جميع الممالك إذ نشأ نوع جديد من الضرائب على ممتلكات

الأشخاص كما ساعدت تلك الحروب على الإقلال من أراضي الأشراف .

٣- كما أثرت الحروب في العلاقات الخارجية للدول ونظام أوروبا ، وذلك بتأثيرها في الكنيسة من ناحية وبإيجاد رابطة جديدة للوحدة الأوروبية .

٤- كما أثرت تلك الحروب في العلاقات القائمة بين أوروبا وآسيا فنهضت حركة الارتداد والرغبة في الاستزادة من المعلومات ^(١) .

لقد اختلط الأوروبيون بمن هم أرقى منهم فاستفادوا من الحضارة الإسلامية فساعد هذا على قيام النهضة الأوروبية الحديثة .
إن أوروبا استطاعت أن تتفاعل مع الحضارة الإسلامية ، وتأخذ عنها ، وتستفيد منها فيما هو (مشترك إنساني عام) أما ما كان من خصوصية للحضارة الإسلامية فقد رفضها الغرب .

لقد أقبل الغرب على امتلاك رصيد الحضارة الإسلامية من العلوم الطبيعية علوم المادة وظواهرها ، وخصائصها .. وعلوم التمدن المدني والعلمي مثل علوم الطب والصيدلة وقواعد النظافة العامة والخاصة ، وعلوم الزراعة ، والنباتات ، والحيوان وفنون ،

(١) انظر : الدكتور توفيق الطويل ، الحضارة الإسلامية الأوروبية ، ص ١٦٧ ، ١٦٨ ، بتصرف .

وعلوم الحرف ، والصناعات ، والتجارة ، والمواصلات ، ووسائل الاتصال ، وفنون القتال ، واستخدامات الحرب ، وطبقات الأرض وأنواعها والمعادن ، والبصريات ، والمناظير ، والكيمياء ، والفلك والرياضيات ، من جبر وهندسة وحساب ، والجغرافيا والرحلات ، وعلوم البحار ، والملاحة فيها .. وغير ذلك من علوم وفنون (١) .

لقد أخذ الغرب ، ما سبق أن أخذناه نحن ، عن أسلافهم اليونان ، وغيرهم من الفرس والهنود وما أخذناه من مدرسة الإسكندرية من علوم الصنعة مضافاً إليه إبداع المسلمين .

لقد أخذ الغرب ، من الحضارة الإسلامية ، ما هو (مشترك إنسانى عام) وترك من الحضارة الإسلامية ، ما هو خصوصية حضارية إسلامية .

لقد اجمعت تيارات فكر النهضة الغربية على رفض أبرز خصائص الحضارة الإسلامية وهي خصيصة " التوحيد " وخصيصة " الوسطية " وخصائص أخرى كثيرة تتصل بالإسلام ، وعقائده .

ورفض الغرب لهذه الخصائص الإسلامية هو الذى ميز الحضارة الغربية بطابعها الأصيل : الطابع المادى .

(١) انظر : الدكتور / محمد عمارة ، الغزو الفكرى وهم أم حقيقة ، ص ٢٤٨ .

فالحضارة الإسلامية قامت بعملية (توفيق) ما بين الحكمة
والشريعة ، ولكن الحضارة الغربية تميزت بإخراج الدين من إطار
العقل ، كما أخرجت الدنيا والدولة وعلوم التمدن من إطار الدين .
والحضارة الإسلامية ربطت بين الدين والدولة ، والحاكم
والمحكوم ، والحضارة الغربية فصلت بين الدين والدولة فى
خصوصية حضارية فكانت العلمانية .

الحضارة الإسلامية وفقت بين الفرد والمجموع فى ربط
متناسق ، أما الحضارة الغربية فقد انحازت للفرد فى (ليبرالية)
واضحة .

والحضارة الإسلامية ربطت الأعمال بالحكمة منها ، والوسائل
بأخلاقيات الغايات المبتغاة من ورائها ، أما الحضارة الغربية فكان
اهتمامها قائماً على اللذة والشهوة واللحظة ، وكانت سياسة الحضارة
الغربية تعنى (بالميكافيليه) (فن الممكن من الواقع بصرف النظر
عن الأخلاق) .

والحضارة الإسلامية وازنت بين سيادة الله وحاكميته ، وبين
سلطان الأمة وسلطاتها ، فى حين كانت الحضارة الغربية تقوم على
أن الإنسان سيد الكون يفعل ما يشاء ^(١) .

(١) انظر : الدكتور محمد عمارة ، الغزو الفكرى وهم أم حقيقة ، ص ٢٤٩ ، ٢٥٠ .
بتصرف .

إذن وبكل تأكيد : هناك ما هو (مشارك إنساني عام) تأخذه الحضارات من بعضها وتساهم فيه كل حضارة بالعطاء المتجدد ، الذى يزيده قوة وفائدة .

وهناك ما هو خصوصية حضارية لا تقبل الحضارات الأخذ أن يكون ضمن المأخوذ ، ونجد ذلك واضحاً فى أعمال أوروبا الناهضة ، فحينما ترجمت أعمال الفيلسوف المسلم ابن رشد أخذت من هذه الأعمال ما يتصل بالفلسفة اليونانية ، ورفضت أخذ ما هو خصوصية حضارية إسلامية .

فالرشدية اللاتينية التى أخذتها أوروبا هى شروح ابن رشد على أرسطو حكيم اليونان ، أما إبداع ابن رشد الفيلسوف المسلم والمتكلم والقاضى والفقيه ، والذى تمثل فى مؤلفاته : (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال) ، (وتهافت التهافت) و (مناهج الأدلة) ، وفقد رفضته أوروبا رفضاً تاماً .

ويقول الفريد جيوم (إن علينا أن نضع حدًا فاصلاً بين ابن رشد كفيلسوف وبن رشد كشارح لأرسطو)^(١) .

وإذا كانت الحضارة الغربية قد رفضت منذ البداية الرشدية الإسلامية ؛ كما تمثلت فى مؤلفات ابن رشد الإبداعية ، فإن الحضارة

(١) الفريد جيوم ، الفلسفة وعلم الكلام ، ص ٣٩٤ ، بحث منشور ضمن كتاب تراث الإسلام - سلسلة عالم المعرفة .

الغربية ، قد رفضت أيضًا إضافات ابن رشد التي تخللت شروحه على أعمال أرسطو . ونهض بهذه المهمة القديس (توماس الأكويني " ١٢٢٥ - ١٢٧٤ م) ، ولذا نرى الجامعات الغربية تتبنى أرسطو في ذات الوقت الذي تحرم فيه فكر ابن رشد ، وتحكم بالكفر على مائتين وتسع عشرة مسألة تمثل إضافات ابن رشد على الشروح التي قدمها لأعمال حكيم اليونان ^(١) .

ومما لا يحتاج إلى بيان : أنه كلما استهلت الحضارات (ما هو مشترك إنساني عام) تقدمت الحضارات ، واستفادت ، وازدهرت ، وانتشر الأمن .

والتفاعل الحضارى ضرورة إنسانية ، لا بد منها لقيام الحضارات ، وتقدم الإنسان فى كل ما من شأنه أن يأخذ بيد الإنسان ويشيع فى المجتمعات الإنسانية السلام والأمن .

أما الانغلاق الحضارى فهو قاتل للإنسان والتبعية الحضارية هى الأخرى قاتلة لكل إبداع ولابد من حوار الحضارات .

لذلك كان لابد لهذه الأمة ، أن تعود إلى التفاعل الحضارى ، وتستفيد من حضارات الإنسانية ، ولابد من خروج الأمة الإسلامية ، من الاغتراف الزمانى والاغتراب المكانى ، وذلك بالربط بين الواقع

(١) المصدر السابق : ص ٣٦٠ ، ٣٩٤ .

والثوابت للحضارة الإسلامية ، وبين مصادر وعوامل التقدم المعاصر .

وليس هناك من وسيلة للربط غير الدين ، والعلم ، والحياة فى إطار من حرية الفكر ، وسياسة عقلانية للتقدم ، وتسامح مستنير ^(١) . فإن فعلت الأمة ذلك كان ذلك بداية فى طريق حضارى ، وإن التقدم البشرى فى مختلف المراحل والمجالات ليس إلا حصيلة الإبداع الفكرى والتعاون ، والاحتكاك بين المجتمعات ولا عيب أن نأخذ من حضارات الأمم ما يفيدنا ولكن العيب أن نظل عالة على أمم الأرض نأخذ منها ولا نعطي .

ويجدر أن ندرك أن الانغلاق ليس بالموقف اللائق بالعلاء ، ولا التبعية الحضارية بمفيدة أو ملائمة لمن يمتلكون خصوصية حضارية إسلامية .

والعزلة الحضارية والجهل صنوان كلاهما تخلف ، وكلاهما حجاب يمنع وصول الضوء ، وكلاهما عقبة كأداء فى طريق التطور والتقدم .

ويكاد يكون مؤكداً أنه لا توجد حضارة قامت بذاتها ، واكتفت بذاتها مستغنية عن غيرها ، وإنما هى نتيجة تطور حضارى دائم ،

(١) الدكتور محمود قمبر ، هدفة العلم فى الإسلام ، مجلة حولية كلية التربية ، عدد رقم ٨ ، ص ٦٣ ، سنة ١٤١١هـ - ١٩٩١م ، كلية التربية - جامعة قطر .

وتفاعل بين حضارات أخرى ، تفاعلت هي بدورها وغيرها من الحضارات فى الزمان والمكان .

والنمو الحضارى إنما يعتمد على التجارب الحضارية الأخرى ، وكلما ازدادت فرص الالتقاء ، والتفاعل بين الحضارات ازدادت فرص الحياة والنمو والاكتساب والتعلم .

والأمة الإسلامية وهى تتطلع إلى مستقبل مشرق لا بد وأن تخوض معركة بناء الذات وتجديدها ، مسوقة بقيم وأفكار ومواريت لها فى وعيها فاعليتها القوية .

ولا يخفى أن الأمة الإسلامية تملك رصيذا ضخما من القيم الهادفة وتوجيهات الإسلام ، وهذه القيم كفيلة عند استثمارها بأن تجعل الأمة الإسلامية فى وضع يسمح لها بأن تنمى فلسفتها الحضارية الإنسانية ، وتتسابق مع أمم الأرض فى بناء حضارة إنسانية ، ومما هو معروف أنه ليس كل عمل يصدر من الإنسان يسهم فى الحضارة الإنسانية .

وإنما ذلك العمل الذى ينمى الحضارة ، وينطلق من الإنسان للإنسان .

محتويات الكتاب

الصفحة	الموضوع
٣	مقدمة
٧	الفصل الأول الخطاب الدينى
٩	المبحث الأول مفهوم الخطاب الدينى
٤٣	المبحث الثانى مفاهيم وتعريفات
٤٩	المبحث الثالث الجذور التاريخية للحوار
٥٩	المبحث الرابع حوار الحضارات فى المفهوم الإسلامى
٦٥	الفصل الثانى الحوار والواقع المعاصر
٦٧	المبحث الأول العلاقات الإنسانية
١٠٩	المبحث الثانى التفاعل الحضارى